國朝文滙

卷七

降服辨

王錫闡

降服古歟禮曰姑姊妹之薄也有受我而厚之者也此降服之始也爲人後者降其私親古歟自周以來莫之易也其降殺之差可得詳歟男爲人後女適人者爲其私親皆降一等古制可考也至於有明勿單也父母之期也何居三年之喪不可以二也不杖不爲主也兄弟之大功其降以一等何也不可以曾祖父母之服服兄弟故爲之服從父兄弟之服也夫爲人後其婦爲本生舅姑大功何也義服也義不得兼重而又不可以旁親之服服所尊故爲之服王舅王姑之服也自期以上其降不一等何也服之重者非所尊則親之者也當酌乎恩而裁乎義故不得以例降也甚則降以一等者曷謂謂功緦也服之細也以例降可也孫爲人後爲其本生祖父母何服女適人者爲祖父母不降爲人後者亦不降也何以不降窮乎無可降也何窮乎無可降也祖降功曾祖緦高祖免不可乎齊衰服之重也緦免服之輕也故斬衰之降極於大功大功而下以次遞降不聞齊衰之重有降一等而遽爲緦免之輕者也爲人後者爲其本宗降父母之服而不沒父母之名則高曾之名故自若也緦疏屬之服也袒免微有親者之服以疏屬及微有親者之服服其曾高未可以爲安也子

為父。孫為祖。制服皆以期。不嫌於無別乎。女為王舅王姑之服輕。故得申其祖之重。為人後者。既為所後者之父母服期。而又為其祖父母服期。不嫌於二本乎。父祖之服宜有差。而男為人後。女適人者無差。非無差也。祖服止於期。父服以期。繼而心喪三年。其輕重固自別也。三年之喪至矣。故不可以二。若期則為伯叔父母服之。為兄弟服之。為姑姊妹服之。為妻子及兄弟之子咸服之。故禮言不二斬。不言不二期。以祖父母之服。服所後者之父母。而以伯叔父母之服服其祖。無嫌二本也。禮無不二期。旁親之期何以降。恩殺也。子為人後。父得為之服期。孫為人後。得為其祖服期。父子祖孫之恩。不可殺也。旁親之期降以三等。父為子。孫為祖。不降。或以義斷。或以恩勝也。父為女。非父子乎。何以降。有受我而厚之者也。故既嫁而無夫與子。亦不降也。禮天子諸侯絕期。然則天子諸侯有祖父母之喪。遂無服乎。古者天子為王后遂服。后且遂服。何疑于祖。故知祖父母之期不可絕也。亦不可降也。庶子之母亦母也。子為父後何以無服。為父後者與祖為體。祖尊矣。妾賤矣。與尊者為體。而復伸賤者之恩。是卑其祖也。國家以支庶繼統。亦為人後也。得為其祖期乎。繼統之主。與先君為體。父祖於先君。臣也。雖不敢以先君之臣臣其親。而亦不敢降先君之尊以尊其私。於父母且不得遂服。何況于祖。

答潘次耕書

某頓首次耕足下。別三十餘月。其間變故一何多也。喪偶之戚。與僕雖同。而失路之悲。在足下特甚矣。去年夏。聞得西歲臘杪手教。知道誼日深。旅邸無恙。喜甚慰甚。然私有所疑。不能緘口。不以復諸左右。發書之日。閏月望日也。而除夕雅吟。已在簡端。日月參錯。所未喻者一也。次耕嗜古好奇。壯游之後。慮必更進。三復來書。清新駢麗之音勝。縱橫博大之氣衰。所未喻者二也。執經石翁之門。可謂能自得師。玉峯史學。賴有傳人。竊為兩君慶之。若夫子雲伯喈。不足當尊師之一吷。侯芭王粲。亦非賢者所自安。引喻及此。期至于此而已邪。或第求工於詞。而不暇問其人乎。所未喻者三也。雖世俗言之。三者曾未見其少失。然僕敢以世俗願次耕哉。學術之興衰。文獻之盛衰。屬望不過數人。更或委美從俗。正復可惜耳。雖然。次耕目前所急。又不僅此。商羊旱魃。相繼為妖。乃數十年未有之奇。都中禁言不祥。次耕無由悉曉家鄉災變。然筆墨之暇。亦必時有所聞。高堂弱弟。豈無繫念。樂歲尚無擔石之儲。丁此大無。饔飧何由自給。是誠仁孝所宜拊心南望。不能一日安于賓館者也。不意返旆之期。至今未卜。吾思次耕。必非戀彼樂國而忘其親也。必有進說于左右者。以為赤子南歸。母子同餓。不若姑留彼中。幸一際會。獲多金。壯行色。庶幾上充甘旨之費。下供纂述之

資耳。愚竊度之。世俗多侈靡淫樂以相尚。逢迎側媚以相悅。藏機匿影以相伺。爪牙角毒以相勝。而欲攬忠信之轡。推仁義之輪。以逐利於其間。其有不顚仆乎。或者又言入大官之庖。皆有饜飫之色。未聞久託侯門。多交冠蓋。而依然窶子者。吾又以爲不然。京都聲利之藪。輦金而往者雖多。環起攫取者亦復不少。以某耳目所接。數人于茲。是皆蹈徙便利多伎善魅之徒。然而發不必中。搏不必得也。縱使次耕達遊旣深。世事磨礪。已刓方而就圓。然亦豈能遂與短狐較幻。猛虎爭食哉。吾恐客愈久則困愈甚。隳志氣而荒學業。曠歲月而疏定省。實爲賢者不取也。邇來令弟僦居柳塘。距敝廬數里而近。時得走候尊慈起居。稔知窘窮愁苦之狀。都非意中所有。而倚門倚閭之情。迫切尤甚。萬一憂患內攻。寒暑不戒。有一日二日之不豫。數千里外。何由知之。此伯約之遠志。太眞之絶裾。所以負痛於無窮也。而況去就之義。大與古人相背者乎。僕媿稱知己。旣不能使足下愼其出處。又復不能謀其困乏。今雖負疚引罪。無益于足下。唯望足下興白雲之感。返五湖之濱。慰庭幃之憂念而已。昔人三旬九食。簞食瓢飮。彼皆事親之人。未聞奔走四方以求所謂養也。若以信志約親爲疑。愚則以爲此非先聖之傳言。不足惑也。何也。孔孟之書言孝者多矣。有以循禮爲孝。有以承意爲孝。有以不貽父母以憂爲孝。而其大指不外於竭力守身之義。未嘗專以

國學扶輪社印

口腹之奉為孝也。故孝子之得自致於親者有分。而聖賢之責人也有方。東以信志約親為不孝。是不可致者而責其致之也。若然則絀其志。毀其行。汚辱其身。竊取權勢以為親榮。牲鼎牢醴以樂晨夕。斯孝之至乎。過矣。況乎窮通時也。得失命也。與其皇皇歧路。求無所得而約其親。孰若閉戶息遊。授几奉杖而約其親之無憾于心歟。且太夫人茶蘗清操。賢名素著。嗜義安貧。遠近所孚。次耕尤不宜亟亟于仰事之故馳驅榮利之塗。以為晚節累也。僕雖愚下。嘗蒙肝膈之知。故敢罄言無忌。惟高明垂擇焉。

嶰溪陸氏族譜序

嶰溪亘松邑之西南。非有江漢之廣。河泲之神。雲夢瀟湘之勝。然源激而委潔。産明月之珠。甲于天下。非他水澤可得而娩美焉。吾友陸爾樞長卿。世履其陰。孤貧無倚。行年三十而後知學。既齒長質且魯。不能博綜泛覽。唯讀孝經論語。而階之以小學。所交皆四方敦倫之士。析疑問難。不泂灼于胸不置。所聞必行。所行必力。雖長卿退然不自謂遵道而得路。而其篤志勇往之氣。信為吾道之畏友矣。一日。長卿手族譜示余。且戚然曰。甚矣。吾宗之衰也。先世諱鑑而上。不可考。以下可考者。歷世僅七指僅百有三十。其衰如此。此亦足以為譜乎。余曰。何不足之有。有有家之盛衰。有無家

之盛衰。子知之乎。豐財也。貴仕也。甲第鱗比而子姓千億也。則陸氏之宗。誠不能當其一吷。猶之以長卿之才。與沈詞浮藻之徒。分鑣並驅。慮未有以相勝。然使斂華就實。去偽存誠。續一綫之統。啟無窮之傳。則彼海雅自命者流。將還辟卻步。遠遜門牆之外矣。試問今世祿之家。孝友仁禮者若而人。有諸乎。繩武貽謀者若而人。有諸乎。吾見其衰。未見其盛也。顧此寥寥百數十指。而有勵志砥節不言躬行之一士。乃自昔有家之所厚顧而不可得者也。庸可謂之衰乎。吾友其患學之不至。詣之未純。無患其族之盛衰矣。長卿未對。客有起于坐者曰。近代良知家言。貴約而賤博。陸子得無似之。子何與之深也。余曰。唯唯否否。良知一家。以聖人為芻狗。六經為糟粕。師心自恣。是以詖淫之禍。潰隄決閑而不可遏。長卿既以孝經論語端其本。而又誦法小學。以率循于繩墨矩矱之內。與心學異矣。且吾所望于吾友者。正不止此。齒雖長。未耄也。資雖魯。可以明且強也。從茲以往。來日不知其幾。繇已學而達未學。繇已至而求未至。近稽關閩濂洛之遺書。遠闡書易春秋之微義。卒歲竭力而後止。其亦何所不遠。慎無以長且魯自域也。客曰。是則然矣。然道非文不行。陸子質厚而寡文。可若何。余曰。子焉所謂文者。六經傳注。天下之至文也。舍是而雕鏤組繪之求。則豫章延平。固宜望眉山而退舍矣。是仍欲以陸氏百數十指之宗。競多寡於世俗。所謂甲姓

乙旗也。詎知要之論乎。客曰。旨哉斯言。譬之瀾溪之水。暫而觀之。未可擬夫江漢河沛雲夢瀟湘也。然而明月之珠。在此不在彼矣。長卿避席曰。樞也何德以堪之。敢不孳孳勉所未能。以實有吾珠。遂書之以為自治治家者箴。不獨于長卿私言之也。

閑雲軒詩序

書莫工于晉而六書亡。文莫麗于六朝而古文亡。詩莫富于唐而古詩亡。顧書之于晉。文之于六朝。皆亡于其盛。獨詩之于唐。則又不亡于其盛而亡於其變。然原其初變。必由夫盛。雖謂詩之于唐。亦亡于其盛可也。開元天寶間。卓犖奇偉如青蓮少陵其人無論矣。即王孟之屬。考其素行無足多者。而詩歌爾雅。不詭于正。迨至東野浪仙而一變矣。玉川長吉而又變矣。庭筠義山而又變矣。微之樂天而又變矣。甚如許渾曹唐。濫及香奩諸詠。而變且極矣。不唯古詩亡。而唐詩之盛者亦亡矣。宋詩有三變。意勝而律亡。辭勝而意亡。理勝而辭亡。不唯盛唐之詩亡。而唐詩之變者亦亡矣。明初始變而復正。迄于成宏。蓋其盛也。隆萬以後。稍稍復變。啟禎而降。有變而為沈滯艱澀窮愁衰謝之音者。苦思鉤隱。或經日而得句。或累句而成章。乃至極纖以為巧。難解以為元。尚得為有詩乎哉。雖然。有變者。有不變者。泉源以旱澇盈縮。而潮汐不改宿舍。以四時出入。而樞極常見。草木以寒暑枯菀。而松柏後彫。以變者見盛衰

之無定。以不變者見正氣之常存。斯可以觀物。可以言詩矣。若孱陵張君之于詩。其不變者也。君學詩數十年。運會升沈。文風屢革。蜩螗沸羹。代興迭奏。誕聞之徒。疲于奔命。君獨自出機杼。成一家言。進不為七子之膺詞。退不為竟陵之促節。使學者曉然共知有不變之詩。大雅希聲。至今弗亡也。其有功于斯文。不甚鉅哉。張氏與余家故有姻好。君子佩蒽。博學能文。暨其弟宣城。皆與余善。

黃貞婦姚氏傳

貞婦者。吳江姚昌嗣女也。歸同邑黃金鉞。金鉞夜飲友人家。醉歸墮水死。貞婦欲自殺以殉。昌嗣及舅姑禁之不得死。然猶水漿不入口者七日。不粒食者旬有五日。既而盡出衣珥之屬。以奉舅姑。家賴以饒。而婦無德色。未嘗私有所干乞。翁死家落。又丁兵燹水旱之災。金鉞弟某生計日困。復悉貲以賙其急。而身親井臼。勤勞肄不倦。兄弟哀其窮。迎之于家。則曰。吾不可以自逸而違吾姑。不數日。必辭歸事姑極孝。每食不忘。其天性然也。婦某氏以疾廢。撫其子女如己出。至于成長。夫兄弟之子猶子也。古之人皆然。然末世衰薄。莫不私其所生。而挫觜棄婦。乃能盡心于夫之弟之子女。視第五倫且過之矣。雖然。貞婦于金鉞之卒。則從之于水。殮則從之于棺。繼以絕食。幸不死。死則使金鉞有從死婦。是成夫子之過也。縣釋氏所謂大士像而事之。且

云有所感應者何居。（皆據貞婦弟某行述所云）從死非禮也。佞佛惑也。婦殆未得為全人歟。是不然。婢妾以燕私殉。君子譏之。患其溺於情也。若夫夫死稱未亡人。固有當死之義。禮不責人以所難。故不著其文。而君子于殺身成仁之事。每有取焉。急旌禮以風世勸俗。民猶有背死而忘生者。尚或訾之。其亦不樂成人之美矣。桑門之說已二千年。沁人心脾。壼閫以內。中其毒者尤深。象山姚江。又吹燄而繼膏。愚者怯於禍福。知者樂其高恣。士大夫無不擁皐比而講良知。家人妻女。亦走名山禮古剎。披僧袈究宗旨。墮家法。章醜聲。不恤也。貞婦雖賢。生長深閨。無由聞洙泗濂雒之教。傅姆乳媼輾轉相詔。以金狄為聖人。尊所聞。行所知。而敬之畏之。而夢寐慌惚間。若有所感。無足怪。然猶守禮法。絕蹟梵林。無比邱尼之交。固已加人一等矣。貞婦生于天啟閼逢困敦月日。歿于旃蒙單閼十月甲子。年五十有二。事舅若干歲。事姑沒齒。矢柏舟者三十有二祀。勤儉孝敬。始終若一。屬纊時。惟以姑未終養。金錢未葬為念。他無所言。其弟佩為服朞。蓋黃氏未為之置後也。

王錫闡曰。婦之苦節純孝。猶賢者所勉能。而撫育叔氏子女以成長。則黃氏絕續之機。所繫非輕。孟之仉。韓之鄭。其斯若人之儔歟。貞婦弟某字子台。居邑之半澤里。以儒業世其家。與余善。余故得論次其事。使隱德有所徵焉。

廣東新語自序

屈大均

廣東新語一書。何為而作也。屈子曰。予嘗游於四方。閱覽博物之君子。多就予而問焉。予舉廣東十郡所見所聞。平昔識之於己者。悉與之語。語既多。茫無端緒。因詮次之而成書也。或曰。子所言。止於父母之邦。不過一鄉一國。其語為小。予曰。不然。今夫言天者言其昭昭。而其無窮見矣。言地者言其一撮土。而廣厚見矣。言山言水者言其一卷石一勺。而其廣大與一勺見矣。夫無窮不在無窮而在昭昭。廣厚不在廣厚而在一撮土。廣大不在廣大而在一卷石。不測不在不測而在一勺。故曰。語小天下莫能破焉。夫道無大小。大而天下。小而一鄉一國。有不語。語則無小不大。然而何以新為名也。曰。吾聞之。君子知新。吾於廣東通志。略其舊而新是詳。舊十三而新十七。故曰新語。國語為春秋外傳。世說為晉書外史。是書則廣東之外志也。不出乎廣東之內。而有以見夫廣東之外。雖廣東之外志。而廣大精微。可以範圍天下而不過。知言之君子。必不徒以為可補交廣春秋與南裔異物志之闕也。書成。自天語至于怪語。凡為二十八卷。中間未盡雅馴。則嗜奇尚異之失。予之過也。

發華記

初至山孫亭。亭當華口之南。有龍藤十一二樹。夭矯多節。節皆曲。枝幹中空。相傳陳

希夷所棲。旁一巖。有希夷睡像。前為玉泉院。玉泉故在張超谷。與玉井潛通。味甘冽。久服可蠲沉疾。院當玉泉注處。半圮矣。峪口有醉溪。亦發源玉泉。玉井者。華之漢魁。其上浮出為潭。為池。為瀑布。以滙于青柯坪下者。皆玉井之水。水至坪。又受諸峽十八盤之水。流繞峰腰。與石爭道。勝者冒出石上。澎湃有聲。不勝者凹凸相盪。漩洑瀠洄。或伏流尾下。乍隱乍顯。至峪口。乃噴薄直瀉以入于渭。華故多峪。峪多水。而以醉溪為大。五里至桃花坪。有小瀑。當門一破石。傳為神香子所劈。一夫扼之。可阻而守也。懸崖一罅。洞方狹。若玉棺之竪。長可七八丈。名希夷匣。亦曰峽。登之可從天井上雲臺北峰。然非要路。又五里有坪。曰莎蘿。其東巘樓閣。盡嵌于壁。與崖巖相吐吞。欲墜復倚。以鐵索縋而上。壁之坎。僅受手足二分。甚危。既上西玄門。索則雙垂。吾以身委索。索直身直。索橫身橫。汗濡索滑。墜於重澗矣。是為大士方路。其西巘為毛女峰。有洞。嘗聞鼓琴聲。與古丈夫洞相應。外谽谺而內空窾。紫牀碧枕。苔蘚罕侵蝕。予欲藏書其間。又三里。踰一小門。北望雲臺北峯。微與西峯齊。東南二峰隱混茫。雖晴霽弗見。跂立久之。坪舊有莎蘿樹。大合抱。頂如華蓋。葉七出如掌。白華綠萼二寸許。崇禎甲申三月。忽枯死。又七里。至青坪。坪口為嶽之始。自莎蘿至此皆逆谿。凡十有八盤。壁無刻。以杖懸屐。搖搖欲折。至經樓。禮明明肅聖母像。飯上坪。坪盡。是為削成北壁。

下一石當路曰回心。遊者多望而却。二里許。得一坼。穿篠森沈。索嫋嫋如絲。風吹玲瑯。聲在天半。人從㓦井自汲。以身為瓶矣。坼凸為梯。凹為坎。坎齧指寸許。梯受踵寸許。梯。橋枝也。不可躐。則前人之踵。或恃後人之肩。而索必獨握。前人揺索。則後人墜。後人揺索。前人亦如之。道半兩石橫擐。如仄輪夾人。伍項穿而出。古謂葥栝。今謂千尺峽。峽盡北折為百尺硤。嶮亦如之。硤短而峽長。硤直而硤曲。皆裁容人。乃鄙人所稱室中窺窗者。蓋華之喉云。硤旁有蹬息菴。稍甜。仰望雲臺。亦削成四方。幾以為三峯矣。久之。但見西峯之影。蒼靄沉沉。晴日中常如暴雨。峯缺處。微有水簾飛灑。足疲不能前。乃就溫神洞宿焉。居嘗覽五岳圖。謂五嶽如五經。華則春秋也。嚴而近于殺。其形如古司寇冠。冠。徑石若仰刺刃。登者生之機十三。死之機十七。今乃信斯言不爽。次日。踰二石橋。橋尺許。橫出絕壑中。長不及天台石梁。高不及羅浮鐵橋。而狹小過之。一巖如車箱側立。人入箱行。聲闐闐如雷殷。前一大穹石。廣三尺。斜懸空中。級之數百。積溜脂滑。索盡濡。長跽扶之而上。是名犁溝。其險不及峽硤。而視之若過。以硤硤陰而溝陽也。西一厓。上豐下縮。偃而上。厓銳尺許。索焉。子繫腰于索。蒲伏下睨。白雲洋洋。時有數峰如菰葉浮出。頂焉滅沒。蓋皆下土望之以為高不可極者也。前岩有日月暈。赤白相向。一洞曰金天。折而西。厓刻微有磴痕。人面牆耳鼻與石相砥。凡

六七百步。至閻王匾。此時漸見東峰矣。東峰前包一峯。亦削成四方。其下為黃神巖。巖對雲臺峯。雲臺對香爐峰。以為華塞門入。一坊曰升嶽御道。漢唐皆有遺蹟。蒼龍嶺辭此上。嶺廣二尺許。央嶺也。兩厓數千仞若版築。故曰央。長可五百丈。南高北下。作三大折。騎而上。俯臨絕壑。左右不敢睨。嶺盡為龍口。冒一大石。行有劉曰韓退之投書所。又有大石曰騙馬。踰之斗上斗下。至囷石則折身反度。從一角騎之。乃至將軍松下。松舊有五。號五將軍松。歲壬午。尚存其一。王御史漢衣冠拜之。松即大云。踰一關。至宗土祠。是為東峰之麓。自御道至此。長千餘丈。一脊孤懸。左右無附麗。而三峰麓盡。乃蹤石叅父母祠。先上西峰。西峰之石。窊隆不一。皆如蓮葉倒垂。有筋交絡其頂。若蓮華辦半拆。南北有二石。如龜昂首鼓胸。若將遊蓮葉之上者。又有浮石八九。廣數十丈。亦如蓮葉。葉底空虛。人可匍匐而過。石上又有斧劈痕。縱橫百道。如蓮葉拆裂然。故是峰名蓮華。南一石有神香子冊跡。其長四尺。旁刻西峯絕頂四大字。是日晴明。見渭水十三曲。與雒水同入于河。雪光照之。黃河成白。吾目為眩。上宮在峰汙旁為上井。大五尺。其水潛流西注澗。為二十八宿潭。東抵玉女峰。北注壁為瀑布。壁半一穴北出。藏瀑布中。時吐異色雲氣。道書稱西玄洞天。洞口有石立。丹青相間。若書仙人狀。上有石樓。與東峰石樓對。乃白帝建鼓鐘之所。西峯故名蓮華。然從

石樓而下。迴視三峯。又總成一蓮華。向從雲臺望東西二峯。上分下合。若並蒂蓮華。而南峯藏于東西二峯之間。不見其巔。若蓮房未吐。為蓮瓣所含然者。今至石樓而後見南峯特踈。東西二峯交抱。南峯之足也。然前日從縣中望。則三峯外之千萬峯。皆若蓮花之瓣。而三峯獨為蓮房。此其所以為蓮華之嶽也。南峯有左右谿。左為菖蒲池所注。右為太上池所注。合為一大谿。亦與玉井潛通。左踰溪為東峯。右踰溪為西峯。西峯有一脊。詰曲如蒼龍。嶺廣倍之。名曰屈嶺。盤跚而上。經巨壑四五。乃至南峯。風大不敢直立。臥石上。以足抵石窠。仰視日月。體大如車輪。光倍下土。羣星方圓大小不一。芒角縱橫四射。莫可逼視。風益大。三峯振動欲摧。而羽人交把予衣。虞凌空遂去。乃宿灝靈殿。殿南峯之絕巔也。南峯與東西二峯相連。凡廣十里。十里一石也。其高五千仞。一石也。天以一石成一嶽。一嶽而上有三峯。合而言之。則一石以為莖。二峯以為葉。一峯以為華。分而言之。則一峯之中有三峯。三峯之中凡有九峯。八峯以為華。而一峯為蓮房。一峯者南峯之中峯也。南峯中坊而平。其前峯為落雁。多松檜。亦曰松檜峯。白帝宮其間。一池冬夏不竭。龍在則水黑。去則水清。華之頂門水也。俯眺三秦。中曠莽無際。黃河一絲。縷時繚繞嶽下。環百里。崇山內向。霍之宮之。皆華之擁衛也。雷首中條在其東。昔與華連。今為河宗所隔。南峯西南一小峯。下有峽

曰天門。門西出南峯之背。縋兩索而下。數十仞。一棧在壁半。上下都絕。廣八寸。長三十丈。號長空棧。背虛空行。壁上亦多鼻痕。索如游絲。挽之力。輒斷。棧盡有賀老窟。俯五千仞。下陰沉無景。大風蓬蓬。做有白雲涌出。乃華中第一嶮。詰旦。雪大作。甚寒。道士以松黃餅玉井醪相餉。稍霽。從落雁索而東。螺磴滑膩。骨勇肉飛。與之敵。遂至東峯。峯。朝陽峯也。南下一小峯。如堂筍竦出。冢廣丈許。亦削成四方。曰叔卿博臺。有鐵亭一。棋枰一。鐵棋子二百餘。數者或多一少一。卒不能定。凡欲至博臺者。索而下陡石。石凹。索不能倚。則握索反櫛。蹁三四尺許。以及厓趾。已乃釋索。仄身行上下四五厓。乃至。是為秦昭王施鉤梯之所。自此旋東峯西入一靈。靈盡為玉女祠。一大石馬。夜輒聞嘶嘯。旁有圓坎四。相連。一石臼稍大。在祠中。號洗頭盆。水光紺碧。乃玉女所持之玉漿云。玉女峯狀甚秀冶。在東峯左脇中。如為東峯所抱。既斷復續。一峯高於玉女。曰石樓。石樓東壁。則為仙人掌。掌長三十丈許。半覆其腑。上有石月半輪。光可鑑。五指參差。中指直貫峯頂。長二十丈。太古雨痕凝壘如書。赤白黃相糅。日射之。五色晶耀。如見指骨。予登其大指。奮袖翩翩作舞。百步許。得一石蹋。躡下通黃河。唐宋嘗投玉簡鎖之東箱水府。天下水府有八。此其一云。三峯上皆松柏。絕無雜樹。有鳥亦僅三四種。四壁皆一穴。彼此相通。其南穴一名巨靈臕。

南海均曰華之狀一言可蔽曰削成而四方東削則仙掌出西削則水簾垂南削而全真崖見北削其半獮嶺一脈貫之以達雲臺如斗之杓焉其麓有三首峪口次青柯坪次宗土祠祠為削成四方之下踰之則至三峰三峰一峰也一石拔起五千仞相為倚伏非獮嶺綴之則壑中可環三峰而走也獮嶺者蒼龍嶺也南峰有三落雁在東寶旭在西東峰亦有三玉女在左石樓在右西峰亦有三石樓在前老君爐在後自縣中視之三峰等高也自三峰上視之東西二峰止及南峰之肩或以為南峰善藏其高並惟東西二峰皆高故能藏南峰之高耳昔明高皇帝夢遊其上御製夢遊華山文鏡于三峰又嘗欲建都關中因河踐華蓋以華居二條之中高為五嶽之最中天而立旁絕攀援端覺凝旒有王者君臨天下之象皇有北辰嶽有大華皇都有關中蓋天之樞地之紐國家之根蒂也天以北辰為心地以太華為腹王者建京嘗上法北辰下師太華以居天地之心腹也又天下名山至太華而高深至極其東自錢唐西迄太華北從谷口南達商雒為山者千數四面屏蔽望之以為盡華山也而皆非華山蓋華山以三峰為主其形不同三峰之外峰峰皆削成而峰峰獨四方峰峰皆偏一隅而三峰獨中立也予嘗升其巔縱觀形勢因憶唐一行有言天下山河之象全乎兩戒北戒自王屋積石終南負地絡之陰而東及太華南戒自岷山嶓

冢負地絡之陽。而東及太華。河自北戒之首。循雍州北徼以達華陰。江自南戒之首。循梁州南徼以達華陽。則是太華據天下之大中至正。為兩戒山河大會。又非高深之所能盡焉。夫以兩戒山河之靈氣。而交會於太華。以太華四面之山千數。而結秀于三峰。三峰之脉。又逾河。並雷首底柱王屋太行。北抵常山之右。東循塞垣至穢貊朝鮮為北紀。以限戎狄。又連商山熊耳外方桐柏。自上雒南逾江漢。携武當荊山至于衡陽。而東循嶺徼達甌閩為南紀。以限蠻夷。是則盈天下皆太華之所磅礴。故自天地初闢。太華定而天下之形勢以定。太華誠天下名山之大宗。而四嶽皆其支庶者也。然則君子居之。以立天下之正位。舍此其又何之。

越遊

王澐

余年十有四。始師事大樽陳先生。時歲在壬申。先生方以古文詞倡起東南。墻宇高峻。士之及其門者。造次不能自達。予以童子隅坐。晏如也。先生成進士歸。而廬居三載。益切劘於學。時時過從。誨有加焉。及先生之官越州。予遘先慈喪。苦次疾作。先生聞之。貽書見慰。且曰。越中山水之勝。晨夕寓目。舍中清曠。庭除鳥雀。殊宜書史。敢屈從者。予初失恃。復嬰疾。未忍去倚廬。請於先君。先君曰。師命也。孺子勉之。余遂以癸未春適越。越州治負卧龍山。李邸居西。舊有宛委齋。先生葺堂於其前。漳浦黄公以八分書署之。曰清音。又贈言題柱云。愛物若騶虞。指佞如屈軼。黄公者。先生座師也。會稽羣山。皆在堂前。遠岫參差。雲物回互。昏旦萬變。郭内萬井鱗次。樓榭繡錯。亦有因山成墅。亭亭隱見。堂中周列圖史。横陳琴几。予處堂之右。左則先生寢室也。越中吏事清簡。旦起出堂皇治簿書。不移晷而畢。歸坐堂中。讀書自若。遇快意。輒呼余並讀之。或命余檢視某書某卷某事。摘發靡遺。有所著撰。端坐凝神。間一徹步。拂几疾書。授予高誦。相與鼓掌為樂。或授簡於予。予遜謝不敏。先生勗之。一言之獲。必加奬掖。間出以示座客。予心愧焉。時山陰劉忠端公方里居講學。先生赴講席歸。則又為予極論天人性命。指予請質所疑。窮探幽賾。嘗自作往復數次。終日亹亹無倦色。

每日晡。先生秉燭讀書。聲琅琅徹戶外。夜分未止。予嘗寐假以待。或遥呼予問云何。予從寐中起應。先生讀書。必至丙夜。繼以談讌。及就寢則雞且鳴矣。旋辨色而興。其勤若此。考功夏忠惠公聞之。貽書相戒。以葆生宜子為言。先生感其言切。乃損三之一。聞漏二下。即出室談讌。縱論古今治亂成敗之數。下及當世之務。有慨于中。則太息而起。或環柱而走。往往罷酒亦已漏三下矣。是歲。春寇日熾。而楚師左良玉潰兵南下。吳越岌岌震鄰。夏秋之際。予從先生往還虎林。慨時撫事。邑邑不樂。自此遂有乞歸之志矣。先生性高簡。門無雜賓。至是時時稱病謝客。予所睹記一歲中以講學至者。婁東張受先先生也。以談風角至者。閩中蔡山人無能。故相高陽孫公客也。以治神氣至者。海上陳博士仲台。故相徐文定公甥也。我鄉戚友以遊覽至者。顧偉南張子復子退曹宮元謝禔玄宋轅文周宿來也。周子則與蔣子大閎先余從越遊者也。其同舍者。惟盧鹿田與予二人。越中名士升堂者。王玄趾毓蓍輩。不及數人而已。歲暮。先生以督軍糈赴南都。予請歸省。甫抵里而聞婺州許都之變。當事亟檄先生歸撫之。降渠衆而還。時甲申之正月也。事載先生之年譜中。予馳赴越。則變已平矣。仲春。先生量移南銓。士論皆失望。而先生以得遂歸養志。聞之忻然。亟命治裝。未行。旋以平婺變功改除黃門。非先生意也。先一歲冬至。吳越間大雷雹。是春。陰霾積月

不解去越之日。大風拔木。雨暴至如盛夏時。蓋崇禎甲申三月十九日云。

客曰。子適越。曾未覩夫越之名山大川。何言遊。曰山川不以人重哉。甲申以來。越之賢士大夫先後殉國者。非先生所嚴事。即誼友也。先生事大母歿。而後終厥志。從先生者未有與也。此宋景之徒。所為慘慄於遠行也。

齊魯遊

予之遊於齊魯也。蓋六郡皆有禹跡焉。濟南山二而海一。東兗則漕渠所經。南北之孔道也。青登萊居東偏。皆瀕海矣。而中丞開府在濟南。濟南居泰山之陰。綿延起伏。至城南。若列屏障。東南高起者。曰歷山。北則嶠山華不注也。其川則大清河。北流入海。濟水之下流矣。地多泉。有名者以數十計。大者曰趵突。春秋所謂濼也。宋曾子固齊州二堂紀詳矣。濼泉之穴。自地湧起可三四尺許。瀦為方池。流溢交衢。德藩故邸珍珠諸泉。甚甘冽。亦滙為湖。曰濯纓。以亭臨之。今廢。北有大湖。曰大明。上有亭。古歷下亭址也。唐李北海杜少陵賦詩處。在城中為巨浸。元學士李泂之築亭。題曰天心水面。今蒙其名云。先朝盛時。湖上竹木翳然。墅館紛布。春秋花月。競紘雜遝。亦有蓮艇漁舠。凫雁上下。遥望華不注達峰亭。亭秀出雉堞。齊人往往觴客於此。今乃空亭枕河。烟水森茫而已。自濟南南行入山。踰長清肥城。則泰山境矣。泰安州治在山麓。

東岳廟當城中。規制洪敞。漸就頹圮。庭中古柏森植。尚可摩挲。觀其碑版。皆宋元下物矣。蓋自宋真宗以後。封禪之禮久廢。舉天下奔走禱祀而至者。皆奉碧霞元君。余先在州治中。夜望山間火光。蜒蜿若燭龍。自上屬下。終夕不絕。問之曰。為元君供香火者也。詰朝。升輿登山。行久之。私怪山中曾無拱把之木。既見道旁遺燎及叢枝櫝列云。以照行客。乃知木皆薪之。夜間所睹。即是物也。宜其為童山矣。訪五大夫松。指一枯杵。大僅兩握許。後人附會耳。是當薪之也。至三天門。乃上盤道。舍輿而步。道殊寬廣。階級平正。左右各列鐵絙。以供攀援。然不甚峻。絕與漢馬弟伯所紀不類。當是唐宋以來。脩治馳道。日就如砥也。元君殿在天門內。庭中銅碑之。萬歷時中官所立輔臣祝釐之辭也。殿制微狹。冶鐵為瓦。以禦大風也。範金以為像。鐵門封鐍惟謹。以防盜也。中門微啟。以聽瞻禮。阻以鐵欄。士女闐咽。從門外諦窺。手擲施物以為幸。或登人肩遙望擲之。輒喜。若道塞不得前。不及覩金像。則叩首歎息而去。甚至有泣下者。愚夫愚婦上下。口誦佛號。與乞丐號呼之聲。喧然應和。至動山谷。尤可姍笑。每歲春秋二時以為常。予登山時在九月。累日道塞不得前。賴州守先為辟人。乃坦行矣。上至青帝宮。則閴無人也。宮後石壁刻泰山銘。唐元宗隸書。俗稱磨崖碑。摹搨者架木以登。天寒則爇薪其下。銘之右即東封頌。張燕公文。顏魯公書。覓之不可得。先朝

有閩人林焞者。官於此。刻忠孝廉節四大字於其上。刋落殆盡。予就壁摩娑。點畫之隙間存一二。吁可怪也。夫此四字。何地不可刻。而必於泰山。泰山何處非石。而必刻於是壁。遂使魯公墨妙永絕千古而下。猶有遺恨焉。余與同行客向石唾詬。久之乃去。再上至封禪壇。今祀上帝。俗稱玉皇頂。庭中巨石嶙峋。此泰山之巔矣。秦皇無字碑正當其前。碑形方直。仰視其上有若蓋者。以手度之。四方適均。石色雜黃白而潤非泰山石也。予笑語客。彼焞有臆。何不鑿無字為有字。始皇餘威。猶可懾傖父耶。訪日觀。舊有行館。宿客觀日出。今存廢址。惟見石上纍纍。大小鑿字。大率焞屬耳。野人薪山者。毀之也。文士鑿山。真黥之矣。聞有黃花洞及山後奇勝。會薄暮未及探。遂升輿下山。山輿焞繩於木。乘者如坐畚器中。輿夫草滯垂肩。以手提木。有若御車。其上山也。由舊盤道橫行。如郭索歸自新盤道下。道險仄。乃雀躍相踵。客每失色。及至平地。足反蹜蹜。不若橫行之捷矣。泰安在古為奉高。封禪禮成。蠲租賜復。澤至渥也。自元君之祀興。而始有香稅。先朝稅額歲一萬六千金。以六千金供上。其羸皆貯州庫。以備地方城池緩急水旱不時之需。往時四方承平。香火絡繹。稅額之外。常羸數倍。又有挪施錢帛。及冶金銀為男女形者。充扱殿中。春秋二時畢乃取之。名曰掃殿。掃殿之人。裸體出入。官吏監視惟謹。數復不貲。亦輸州庫。以是州有脂膏名。而大吏之

往來齊魯者。亦往往營食其中。合州之民。以及四方商賈。朝夕輻輳。莫不曰此元君賜也。迨先朝之季。兵荒相繼。香火遂稀。而歲額如故。有司不得已。而責之逆旅主人。名曰店戶。香客之至也以二時。而有司以期會亟常先期徵之。輸不及則曰店戶侵漁也。我知取盈而已。於是有敲朴死者。有縲絏死者。甚至有自縊死者。而歲額又日溢也。以予所見六年之間。加至三萬金矣。每先一歲。大司農檄下。充給明歲兵餉矣。夫香客者。非若土毛之有籍可稽也。非若關市之貨可取也。四方不知誰何之人。未審其來與否也。而懸徵之。且溢徵之。今軍興以來。又不知若何矣。嗚呼。三百年來無藝之征。未有如香稅之屬民者也。自泰山南行。渡汶泗。入兗州境曲阜。故魯國。今屬兗郡。 先聖墓在焉。是為孔林。孔林北負岱宗。南面曲阜。汶泗帶其後。洙水襟其前。繚以周垣。中立闕門。門上有樓。登樓前望。曠然平原。遙見東南隱隱若岡阜者。或曰即尼邱也。入闕門折而西行。又北過洙水橋。水今涸。橋北即墓道矣。夾道皆松檜栝柏之屬。有子貢手植石人羊馬。制極古樸。饗殿一。其直墓道為伯魚墓。右則 先聖墓楷也。聖墓前為子思墓。石碑三。皆元時立。予拜謁畢。心竊疑之。相者曰。 先聖墓本乾巽向。伯魚子思。蓋左昭右穆云。聖墓西有小室東向。屬者曰子貢廬墓處。東有堂南向。云先代帝王臨幸。則駐蹕於此。相傳墓上荊棘不生。鳥雀不集。惟多蓍草。垣內

塋纍纍。自周以來。孔氏子孫。咸叢葬其中。出闕門前有石坊。曰至聖林。左右列柏。直達於曲阜北郭門之外。高郭門內。則先聖廟也。中為欞星門。東西兩道。各有門。土人稱東華西華。東道上有石坊。曰闕里。子從東門入。北折行入大成門。門內左有　先聖手植檜。一幹無枝。大不盈拱。肌理堅黑。俗稱鐵樹。中庭有亭。為拜謁所。旁有石刻曰杏壇。大成殿規制洪麗。石柱盤龍。先朝正德間重建。　先聖袞冕王者服。四配十哲。各如公侯衣冠。左右小石碑各一。　先聖司寇燕居二像也。案前列祭器。雷樽一。犧樽一。象樽一。銅光若鑑。五色爛然。雷尊上有篆文。漢中平年賜孔子廟祭器云。其他尊彝之屬。皆先朝永樂間物也。大成門外。中有奎文閣。東西分立漢唐以來碑亭。古碑摹搨。尚有可觀。及詣閣下觀藏書。惟有木石鐫刻雜圖。自禱尼邱以及端木築室之類。　先聖子孫藏書如斯而已。及覽闕里志。蕪雜不稱。宋自建炎以後。大統攸存。太末一公。例宜並入世系。今志直接金元。削而不敘。一宗之內。自分南北。遂使儒宗下淪外氏。且春秋之法。首嚴內外。若同諸夏之亡。殊乖用變之義。是所望於聖人之後。重加釐正者也。衍聖公第。在廟東門外。顏子廟在東北隅。有坊曰陋巷。顏氏子孫。最為蕃衍。而廟門頹落。豈陋巷遺風歟。周公廟在邑東門外。今稱文憲王者。宋大中祥符元年封號也。前祀文公。後祀魯羣公。今漸頹廢。公之裔東野氏世以諸生奉

其祀。時中周公往謁。慨然太息。捐金脩其廟。復上書請錄東野氏子孫。比顏曾孟仲之例。世官以博士。書上。留中不報。蓋政府巳泰尼之也。自曲阜趣兖州可半日許。兖為洪武間魯藩所封國。崇禎末。城陷。王死社稷。舊邸即墟。居民寥落。不若東郡完實也。兖郡地大。中貫漕渠。西瀕河。東自鄒嶧諸山綿亘至於沂蒙。即青州境矣。泰山為東嶽。沂山則東鎮也。青在洪武間。為齊藩所封國。永樂時廢。後封衡藩益都。西界曰顏神鎮。接壤萊蕪。山谷綿亘。舊多礦盜。別築小城。青郡倅居之。城隅有泉曰龍水。相傳古有孝婦顏氏。文姜事姑孝。泉生其室。土人神之。立祠祀焉。今水出祠下。其流淙淙溢而成溪。亦猶晉祠之水矣。土宜於陶。三齊陶器出焉。入鉛為棋。不及滇。貫珠為燈。不及閩也。羣山夾峙。溪貫其中。山徑既窮。自高臨下。俗稱青石關。遂入萊蕪境矣。萊蕪古萊人地。春秋公會齊侯於夾谷是也。青萊二城。皆未被兵。城中亦稍完實。北海廟在東萊。國家秩於嶽瀆。則就祭焉。自青萊至。在昌邑平度界渡新河。河流入海。土人云。此膠萊河也。昔有建議引漕者是已。自萊至登。遵海行。至黃邑以東。岡阜磽确。萊地多不毛。惟見海水望洋無際。行既窮。城郭見焉。東牟直在海角矣。城中居民不及青萊。婦女服飾有異齊俗。蓋先朝開府之區。亦有五方雜處矣。城外別築小城曰水城。海水入焉。泊舟於此。城缺其上。以便帆檣出入也。城上列木曰天橋。通人往

來。蓬萊閣。其城樓也。廣利王祠在焉。予登樓觀海。復從海畔下出城外。城倚山趾背城。面海。有小巷。曰海潮佛。室三。僧寮三。亭一。曰海鏡。室城施尚白題也。一僧居之。出白石子供客。檻外巨石磷磷。海潮上下激嚙不息。聲若吼雷。濺若飛雪。偃仰一榻。可卧而釣也。海外諸島。歷歷在望。僧云。春夏間海市出沒。大都在諸島間。時當仲秋。予愧不能如蘇文忠。禱於廣利王。見而賦詩。又不獲信宿僧舍。觀日月出。誠恨事云。予按登在六郡中。最居東偏。自天啟間。有三方布置之議。以營州舊隸東省。而登郡瀕海。旅順海道。一帆可達。且東江諸島。遺民無算。遂為聲援。遂與榆關津門並開幕府。以中丞節領之。即登州衛居焉。崇禎初。東江師散。島上之眾。及金復海蓋四衛之民。航海來歸。於是僑置其民於登萊二郡。而選其材勇列諸偏裨。以繫營民之心。及我鄉孫中丞元化至。所以撫卹之者尤厚。未幾兵變。城陷。中丞自拔歸就司敗。亂兵據城不下。我師環而攻之。久之乃拔。則兵已遁出海矣。予詢之登人。云當日大城破。亂兵退入水城。得舟出海去。予觀水城。不及斗大。短垣可踰也。使諸路之師盡銳并力。先破水城。焚其海艦。彼大城之眾。檻猿籠鳥耳。縱有長鯨。能飛渡耶。計不出此。一旦縱敵。豈非天哉。予是以行至東平。不勝三歎也。當是時。海禁方厲。海濱之民。失其漁鹽之業。重以棲霞之亂。疾疫死亡相繼。登民尤困。周公繪圖上書。請弛海禁。報可。是

時甲辰冬。彗星見於南方。明年乙巳春。復見。京師地震。齊魯大旱。民飢。公復上書言狀。縣官為蠲是年田租。發帑金六萬兩。倉粟六萬石賑之。齊魯之民。懽然更生矣。蓋兩歲之間。周行六郡者再。嘗以事旁之魏郡。而其他日皆在濟南。公喜賓客。好擘窠書。重書濼源之堂於趵突泉。書天心水面於歷下亭。既徙幕府於德藩故址。落成。請予題額。皆公自署書之。又小蓺亭榭於濯纓湖上。客至輒與置酒賦詩。漢上李廷尉文孫。偕其嗣君仁熟枉道過之。流連旬日。賦詩而去。閩人趙叟撝謙流寓甯陽。年百餘歲。善養生。青州薛叟鳳祚、年七十餘。善天文。皆以禮致之。新安舒奕菴、善畫。龍山王逸菴、善書。新安程紫京、龍門劉鳳巷、善琴。其他燕齊迂怪之士。謝弗通也。若督亢王濟美。京口談長益。會稽嚴道徹。孫蘭巷。魯晉侯皖山。朱元儀。燕市陳景生。白下毛貞菴。我鄉林平子。皆公客。而王談嚴俱儒宿。公命其嗣履吉、師事之。王子尤博學善詩。旁通古文奇字云。諸君子或往或來。或先後至。自癸卯出都。至戊申春。迄公移節嶺南。首尾六載者。予一人而已。先是同公在都時。聞蔡公言。知予有大母年高。居本載而聞大母之訃。予泣請歸葬。臨別。公執手語曰。子自齊至吳。屈指往還。三閱月耳。我檢閱子友類子名。行且為子踐濟上之約。予星行歸里。乃舉祖考妣兩世七喪合兆焉。嗚呼。大母之命予小子也。自先君沒而有成言矣。垂十年始克襄事。大母已不

及見也。是予小子之罪也夫。三月而反命於燕。顏子不至也。亟走使至燕問之。則顏子以訪其從弟。客死潼關矣。悲夫。顏子終不鑒於予耶。詩云。豈無他人。不如我同姓。此十五國之風也。而望之今日乎哉。周公聞之。喟然曰。子失良友矣。我亦失之。

鄰史曰。自元都燕。以東省為左輔。蓋京師之吭也。有壯夫者。拊其背而搤之。殆矣。數十年以來中。兵禍至燔也。不與之衽席。而薾然是問。抑疾其為逋逃藪也。而網加密焉。有兔爰爰。雉罹於羅。焚林而田。將安所逃乎。我視其民盻盻然。老子曰。民不畏死。奈何以死懼之。可不鑒諸。

粵遊

鄰史曰。嗚呼。倡為遷海之說者誰與。辛丑。予從蔡襄敏公在淮南。執政者遣尚書蘇納海等。分詣江浙粵閩。遷瀕海之民於內地。蔡公曰。此北平人方星煥所獻策也。余請其說。公曰。星煥者。北平酒家子也。其兄星華。少時被虜出關。大凌河之戰。明師敗績。監軍太僕卿張公春被執不屈。　太宗遣降將黑雲龍等多方說之。終不從。　太宗深敬之。嘆息語諸臣曰。此忠臣也。汝曹當敬之。命館之於喇嘛寺中。待以客禮。稱為張大人。一日。星華偶同公兒入寺。張公舊常為北平監司。星華在家時。曾識公貌。遂向公叩首。公詢之。知為北平兒也。因曰。若能侍我乎。其主聞之。即以歸公。公命寺

僧雜染之。名曰和尚云。星華固黠。侍公左右。稍稍習書計。久之。張公卒。　太宗以禮葬之。星華歸其主家。從入關。始與其弟星煥相聚。星華官至漳南太守。星煥從之官。海上兵至。漳城陷。兄弟皆被掠入海。旋縱之歸。其主因問海外情形。星煥乘閒進曰。海船所用釘鐵麻油。神器所用焰硝。以及粟帛之餘。島上所少。皆我瀕海之民。闌出貿易。交通接濟。今若盡遷其民入內地。斥為空壤。畫地為界。仍厲其禁。犯者坐死。彼島上窮寇。內援既斷。來無所掠。如嬰兒絕乳。立可餓斃矣。其主深然之。今執政。新其說得行也。蓋蔡公之言如此。當是時。諸臣奉命遷海者。江浙稍寬。閩為嚴。粵尤甚。大較以去海遠近為度。初立界。猶以為近也。再遠之。又再遠之。凡三遷而界始定。墮縣衛城郭。以數十計。居民限日遷入。踰期者以軍法從事。盡燔廬舍。民間積聚器物。重不能致者。悉縱火焚之。乃著為令。凡出界者罪至死。地方官知情者罪如之。其失於覺察者坐罪有差。功令既嚴。奉行恐後。於是四省瀕海之民。老弱轉死於溝壑。少壯流離於四方者。不知幾億萬人矣。嗚呼不仁哉。執政者方忻然以為得計也。驟遷星煥官至山左監司。一夕嘔血死。而是時太僕張公子。詣闕上書。請出關還其父喪歸葬同州。詔許之。予時在山左。因與周公述蔡公前語。相與嘆息。善惡之報果何如哉。星煥既死。海上之出沒縱橫自若也。執政者久而悟其說之誕也。遂有開界之令焉。

嶺南之遊實與開界相首尾。故先著其概於篇端。予以戊申二月。自歷下辭周公南歸。遂訂嶺南之遊。憶自乙巳去家已四載矣。五月。公南來。予偕林子平子孫子錫黃追及於燕湖。七月。抵豫章。道聞朝議有遣使開界之命。公色喜曰。八年民命。其少蘇乎。八月。度庾嶺。抵端州受命。則聞朝使已先期至羊城矣。公馳赴之。朝使都統完顏特進副都統吳申巴圖魯并侍郎雷虎三人皆善人。而虎尤清介。公與議曰。朝廷卹民疾苦。德意甚盛。粵東濱海七郡。地方遼闊。萬姓喁喁。望恩如望歲。若必周行七郡而後上疏。使還民復業。則來年春耕悞矣。今我儕馬跡所至。當宣布朝廷德意。即令還民出界。及時開墾。給以牛種。蠲其租賦。早一日則民受一日之惠也。使者曰善。於是從惠州始。從界外行至潮州。東抵分水關閱界而還。所至民皆扶老攜幼。張樂焚香。歡聲動地。其還也亦如之。則有負耒而拜者矣。以予所觀界外所棄。若縣若衛所。城郭故址。斷垣遺礎。髑髏枯骨。隱現草間。粵俗鄉村曰墟。惟存瓦礫。鹽場曰漏。化為沮洳。水絕橋梁。深厲淺揭。行者病之。其山皆叢莽黑菁。豺虎伏焉。田多膏腴。溝塍久廢。一望汙萊。良可惜也。向所謂界者。掘地為溝。廣不盈丈。插竹引繩以表之。或遇山則繞山址為溝。曰此界外山也。亦有去城不里許為界者。民間畏同陷阱。側足不前。而愚懵無知。往往誤入其中。是時所司。尚有以出界坐辟爰書請者。皆貧嫠村豎。往

拾蚌蛤之屬。爲吏所掩獲者。命出之。所司持之曰。此未開界前犯也。公曰。今界已開矣。文命出之。因嘆八年之間。冤獄殆不可勝數矣。若乃奸人身負大戮。走死地如鶩。掉臂公行。吏熟視不敢出捕。久而聚不逞之徒。窟穴其中。入界鼠竊。或假小舫出沒島嶼。句引海舶。交通彌甚。郡邑諱之。予在潮語周公當備之。既而潮帥遣兵出界除道。果遇盜艘。格鬬互有殺傷。乃陳兵以行。盜始斂跡。嗟乎。向之設界以防盜者。適所以藪盜也。十月。惠潮事竣。歸途。公忽聞尊人之訃。哀毀謝事。兩上書請奔喪。而朝使敦趣公出。公堅執前志。予曰。詩有之。王事靡盬。不遑將父。今日之謂矣。使者在門。王程有期。請勉竣事。而伸前請。可乎。公始強起。自高涼至雷陽。見珠崖孤懸海外。使者望洋而不敢渡。乃至合浦。西抵欽州交趾界而還。一如惠潮成事。在道果聞命不允公前請。公向予潸然曰。奪情非禮也。君命之。我何以爲子矣。己酉春。再赴羊城。東自東莞西至香山。廣界畢開。於是與使者公議上疏。請脩築界外廢縣衛所城堡。設官如舊。革饒平土鎮。建立大鎮於碣石衛。沿海各汛分設偏裨。捐資營造戍兵廬舍。旌旗壁壘。煥然一新。疏上報可。九月。使者迴命。蓋首尾一載。而開界之事始竣。是役也四省同時奉命。而粵民獨先一歲復業者。則公之力也。乃公猶邑邑不自得。蓋嶺南去京師遠。法令久弛。平南王尚可喜暮年驕恣。諸子多不法。往時督撫選愞。事多掣

肘。公以剛方自持。不少為之下。文移一遵典制。大拂其意。以書相詰。公引六部宗人府文移之制答之。時朝使至。問外藩相見之儀。公曰。春秋王人序於諸侯之上。況公等大臣乎。遂具賓主之禮。雖內積不平。然以公持大體。不能難也。因以女請婚。公力辭之。齮齕之意。時形於色。造作蜚語。欲相傾。惟開界之役。朝使咸推重公。故得行其志。而所棄海外大洲尚多。皆民間恒產。使者以越海尼之。公以為遺憾云。粵西孫延齡。故孔氏婿也。統兵駐桂林。所行多不法。公深疾之。而恨未能除也。嘗慨然嘆曰。我平生慕韓襄毅之為人。今王事告成。行將歸矣。不及觀斷藤峽也。會粵西撫軍以公事請會於梧州。梧故襄毅開府地。公遂以十月赴梧。襄毅故府久廢。即其遺趾。葺為傳舍。居五日而返端州。公復上書乞歸守制。謂予曰。幸上憐而許之。今而後我可以為子矣。予因進曰。度公此奏。必得請。僕亦有犬馬疾。請為先驅至吳。待公於江上。公許之。公素好賓客。嶺南之遊。故人畢至。而雜賓亦稍稍進。陳景生王濟美先後引去。林子平子謝病歸。未度嶺而卒。聞之悲感。忽忽動鄉思。公雅知予意。不強止也。十一月。予辭公歸。登舟疾作。過曹溪不能登。臘月朔度嶺。望後過彭蠡。憶癸巳出閩。此行往返。凡三過廬山。皆以風駛不及遊。為生平恨事云。庚戌正月晦日。抵家。知周公已得請終制矣。是夏蔡公出督楚蜀。遣使招林子安國及余。林子者。平子伯兄也。子語

林子曰。我與周公有成言矣。予其行乎。九月。予赴白下。周公自粵至。悲喜交集。曰。子信人也。盤桓旬日。依依不忍別。送公渡江。乃入楚。

予記粵遊而重有感於周公之事也。公撫東六載。丁未大計。京朝官三品以上及督撫諸臣。皆自陳。廷推公治行才望第一。有詔褒美。既而有粵督之命。蓋出自上意云。公既拜命。上書請陛見。顧問殷勤。燕賚稠渥。舉朝榮之。督撫諸臣之陛見自公始也。公在粵未幾。旋以父喪乞歸。公歸之明年。廷臣有以督撫諸臣營治宮室為言者。公亦與焉。有詔詰問。衆皆唯唯。公不勝其憤。抗言廷辯。言者獲重譴。公亦罷官家居。且三載。而吳三桂反。滇黔楚蜀。相繼告變。詔即家起公司馬兼御史中丞如故。帥兵入秦。公受命。單騎就道。既抵秦川。人皆言蜀道難。當俟大兵同進。公奮然先驅。度雲棧直抵葭萌。寇登山攻圍甚急。公晝夜登陴。中矢負傷。力戰却之。飛羽請濟師。乘勢進取閬中。而後軍逗遛不進。同事者復相齟齬。久之。轉餉不繼。士卒告飢。公以孤軍深入為慮。上書言狀。詔撤兵回秦。兵既旋。而蜀寇果大集。出棧道。臨漢中。臨渭水。而諸軍將士。皆曰微公先幾。全軍覆矣。既而經略莫洛道大帥王輔臣入蜀。輔臣亦以轉餉為言。洛不應。強之行。衆兵大譟。立殺洛。擁輔臣歸平涼。隴西告警。三秦大震。於是上命大將軍圖海馳赴秦。與公會師度隴撫之。輔臣降。海素愛重公。相倚如左右

手用兵機宜。一以諮公。公感知己。殫智推誠。言無不聽。平涼之役。公力居多焉。公雖為蜀督。奉命駐秦。秦中郡邑被陷者。公皆帥兵往平之。每戰必身先士卒。諸帥或諫曰。此非大臣事也。公雅自喜。不能止也。先後所上戰功甚多。司勳報聞而已。當是時。閫外用兵事多中制。外臣皆樹內援。而公獨孤立行一意。性慷慨。好論列。觸事感憤。或語侵同列。至上書刺及政府。人多危之。惟海以為忠。海嘗因入奏便宜從容進曰。方今文武才無周有德如者。會滇黔久不下。 上心識海前語。特命公移督滇黔軍。公喜受 上知。馳赴武陵。見諸路兵雲集。羣帥無所統轄。即上書請設經略。公之督滇黔也。既非政府意。書上。益不悅。乃請以楚督蔡公為將軍。統諸路兵如經略。公大失望。鬱鬱不樂。發病卒。年五十。時庚申正月也。悲夫。公膺專征之任。不可謂不重矣。受特達之知。不可謂不深矣。功業垂成。時會不偶。蜀節甫去。而蠶叢之道遂通。星殞未幾。而槃瓠之師潰。英雄氣盡。封侯數奇。豈非天哉。豈非天哉。初。滇南叛。閩粵東西羣應之。而可喜老奸。且前且卻。未幾病死。孽子三十餘人。自相蹄齧。及滇南平。可喜羣妾上變。盡發其謀逆。詔遣使騈斬於廣州市。盡室北還。粵民大悅。是時。粵西孫延齡先為三桂所殺。閩粵相繼誅夷。東南三叛。一時並殄。天下知公在粵時事者。始敬公之遠識。而惜其不及見也。公天姿磊落。氣度豁如。樂易無城府。而識鑒英敏。過絕於

人。果達而藝。智略輻輳。博綜群籍。旁通重譯。以至小學曲藝。一見輒窮其奧。居恒好與客論王伯大略。古今成敗之事。在秦時。延訪宿儒李因篤輩。羅致幕府。每出師。必載書史數百卷以行。軍需少暇。則對案讀書。至夜分不寐。或相與賦詩為樂。詩成。縱筆疾書。書益進。三秦名士。聞風景附。而公益傾身下士。一言之合。推轂若不及。或有細過。亟掩覆之。惟恐傷其意。以是一時賢豪。咸樂與公為布衣交。而名位相軋者。必弗喜也。蓋公傲於權勢。而謙於寒畯。中秉亢直。而意存長厚。其天性然也。嘗曰。言人之不善者。必非善人也。又謂余曰。士有諍友。我得之子矣。嗟乎。予何以得此於公哉。予自癸卯定交。迄於庚申。先後十有八載。朝夕左右。僅八載耳。後此十載。皆公戎馬患難之日也。日月不居。予已冉冉老矣。未得周旋患難。追隨戎馬。而公殷勤寄問。曾無虛歲。予遣兒慰公。北至燕邸。西至岐陽。公握手勞苦如平生。惟聞予自洛陽歸。得脊脛疾。咨嗟久之。手書慰藉有加。以為相見有日也。而何意白門江上。成永別耶。嗚呼。虞仲翔有言。天下有一人知己。可以無恨。攬筆至此。不自知其涕之何從矣。因記嶺南之遊。而終及之。俾之覽者。悲周公之志。亦重悲予之志也夫。

送陳安常之湖廣序

陳宏緒

士有貧而無賤。自古閭巷之賢。若季次原憲之徒。終身空室蓬戶褐衣蔬食者。往往而是。皇甫謐所傳唐虞以來八代之高士。大抵皆貧士也。貧然後植立堅而有以檀道德之譽。兼之身世服而有以成著述之名。賢者之于貧也。其甘之如恐不我值也。至于貧賤之稱。豈有一定之常格哉。因乎其人而已。顏斶告齊宣曰。士貴耳。王者不貴。至以生王之頭。不如死士之壟。驕語于庸君驁主之前。蹈斶之言。王者猶不足與賢士抗。而安問孤卿歟。蓋道德尊而著述盛者。其貴極于無尚如此。且夫以道德而較埶利。以著述而較輿馬宮室飲食章服。其不足以絜比焉。固也。姑置良貴而語世俗。子輿氏曰。趙孟之所貴。趙孟能賤之。嗚呼。趙孟之賤之。吾無責也。即趙孟終貴之。亦趙孟之膏粱文繡而已。又況枉己而求合。媚竈而希寵。僥倖一旦。貽笑千禩。則當趙孟貴之之日。其為趙孟之所賤也深矣。等而推之。貴趙孟者。庸又愈于趙孟之所貴也歟。其視道德尊而著述盛者。賤不賤果何如哉。陳安常。吾里之貧士也。躬耕自養。似陸通。披裘拾穗。似林類。隱處于徐孺宅旁。閉肆下簾。家無擔石之儲。似嚴遵。莞葭為牆。蓍艾為席。似老萊子。安常之貧。可謂極矣。而能讀書修行。不苟然諾。一時知其人者。咸推重之。楚有周君。尤極敬服。延致其家塾。授童子易。丁丑春。安常怵于寇

譽。堅辭不往。周君以書速之曰。某之歲歲擁篲掃榻以待先生。豈徒爲孺子章句訓詁。亦將依之以爲吾里之模楷也。先生奈何舍我而高卧哉。安常不得已。復就周君。且索余言爲別。余無足以重安常。以知士之賢者之果足貴。貧非其所病也。安常過臨皋。步雪堂。憑弔赤壁。下俯大江之渺茫。履絕壁之崎嶇。因而追想漢魏之間。所謂一世之雄者安在。夫亦可以憬然於吾言矣。

理學施允升先生傳

江南布衣以理學著稱者。則有宣城施先生。施自魯惠公之子尾。以施父之字爲氏。漢有施讎。唐有施士匄。皆彪炳于載籍。宣城之族。不知分自何代。至元石硤山長璛而始有聞。數傳至養默翁志和。生思默翁尹政。則先生之父與其王父。而爲名人所誦說者也。先生諱宏猷。字允升。世家宣城之雙谿里。甫三載而母見背。七歲就鄉塾。穎慧異常兒。十四習制舉業。輒能見奇。至三十有七。列諸生。又十年。年四十六而卒于其里。先生生平留心理學。雖偃蹇不售。而終以理學顯名當代。自王文成公首揭致良知之旨。闡明絕學于千載下。其門人王龍谿從而張大之。一時學士大夫。厭支離。崇易簡。交相切摩于風雨晦明之中。月有講。歲有會。往來無虛日。至盱江羅近谿先生汝芳。崛起江右。與文成後先輝映。所從遊較文成駸駸欲過之。然以搢紳居高

而倡。奔走海內英才。未為難也。先生煢煢布衣。獨能發揮盱江之傳。以提撕鼓舞於東南。初交洪元夫而始有證人。既而北面盱江門人陳文臺履祥。日紬繹其微言緒論。湛深默識。操行飭修。被其風者。靡不感奮興起。擔簦躡屩。至傾江南十四郡人士。嗚呼。自有明二百餘年來。布衣中未之有也。當是時。海宇晏然無事。君若相汲汲于巖穴遺賢。如恐不及。其以理學徵辟者。時則有若姑蘇王公敬臣。西蜀來公知德。黃梅瞿公九思。豫章章公潢。建章鄧公元錫。或待詔翰林。或教授郡邑。雖弓旌未能如往代之盛。然業已被物色。邀蒲輪。先生獨抱遺經講論。卒未嘗沾一命之寄。御史楊公。備兵副使金公。皆知之。而皆不果薦。先生亦竟夷然不屑也。庶幾哉。遯世不見知而不悔矣。先生之學。以見性為宗。以善與人同為大。而要歸于躬行實踐。嘗得叔父所遺絕產。不下千金。悉推以置義田。建義塾。錙銖不以自私。性好施予。視人緩急。不啻切膚。往往曆箸稱貸以相拯。季孝子實夫困傭保中。力加獎掖。俾得儕于士類。未幾。季以友人冤死沁州獄。先生發憤。不遠數千里往直之。歲饑道阻不得前。每語及輒泣下。師事文臺陳公十有三載。左右服勞如一日。文臺沒京師。迎其旅櫬歸葬雲山。建專祠祀之。其見于躬行實踐。如此類者。未易以枚數也。先生沒已四十八年。其令孫少參聞章。持焦太史所作墓志銘。屬宏緒為傳。嗚呼。理學廢于干戈不絕如綫

士大夫莫有過而問者。況布衣乎。如先生則雖特書屢書之可矣。先生有子二人。長曰璧。贈刑部主事。次曰璣。以詩文名。贈刑部別有傳。生平所著書若干卷。藏于家。

明巡撫雲南都察院右僉都御史楊公繼宗傳

楊繼宗。字承芳。山西陽城縣人。性廉介剛鯁。少讀書。慨然慕包待制之風。登天順丁丑進士。授刑部主事。時福建司淹繫數百人。尚書軒公輗命繼宗往鞫。不旬日。爰書畢具。曲直咸得其情。錦衣衞千戶李銘。愛孽子。欲奪嫡子爵。誣嫡子不孝。繼宗鞫得實。釋嫡子。河間府獲盜。遣里甲張文郭禮械送。中途盜逸。于法解役縱盜者。罪同盜。文知郭禮有老母在。乃歔欷慷慨謂禮曰。吾二人俱死無益。吾為盜。若為解役。庶可全若母子。禮泣而聽之。抵京。械張文詣刑部。繼宗察文言動。疑非盜。再鞫。悉其狀。大奇之。釋兩人。別遣役蹤跡逸盜。卒獲之。于是繼宗聽斷之能。赫赫中外。適嘉興缺知府。王忠肅公翺以繼宗薦。乃命知嘉興。嘉興苦賦稅科徭煩重。且輪派叢弊。每夏稅視秋稅僅百一。里胥當歛夏追呼。小民往往廢耕種。至不堪暴斂逃竄。繼宗文法。併于秋糧中徵之。歲計通郡丁田大數。應科徭役者幾何人。應輸金者幾何。酌其額頒之。各邑田多力寡者。俾出銀。定為柴薪皁隸之類。田少力多者。俾出力。定為祇候弓兵之類。自是民無漏報。官無擅科。然繼宗尤以聽斷著稱。凡纖細曖昧。他人窮年不

能斷者。繼宗決于咄嗟之頃。尤執法不少假貸。性彊記。民一見問姓名。雖數歲無不識者。秀水周可立以負罪匿。繼宗嘗識其人。數歲後。更名立復充它圖老人。以事謁繼宗。繼宗曰。爾非久竄之周可立乎。可立股栗服罪。郡土豪張某號張四凶。窩盜肆惡。一郡患苦。家巨富。權要多為耳目。一日。劫桐鄉縣官絹。繼宗收捕置重典。當道力庇而欲脫之。以張無失主為辭。繼宗厲聲曰。朝廷是失主。又謂無原告。繼宗笑曰。知府是原告。當道語塞而止。某富民厭其壻貧窶。賄權官求准詞悔婚。繼宗以大義拒責。權官求益力。繼宗怒曰。如是。當令某輸二百金為罰。聽別擇壻。權官喜語富民。富民輸金如數。繼宗忽持金召貧壻曰。以此資汝婚。速擇期。富民愕欲置辯。繼宗曰。汝悔婚以壻貧。恐病汝女也。今得汝助。壻不貧矣。一郡大快之。時繼宗雖以執法故見憾于諸權貴。顧自負其剛鯁益甚。御史孔某按部至嘉興。氣燄不可嚮邇。箠殺無辜甚衆。繼宗榜于衢曰。告孔御史者赴府。孔大恨。更久駐不去。箠殺人如故。繼宗怒具輿馬。戒軸轤呼夫役數十人。送孔御史。至御史堂呼曰。郡困憊。不足供大人。脯資餽窶。大人行矣。御史愕且恨。然不得已登輿。猝驅輿直入府私署。抵卧内搜索。僅獲敝衣一篋。圖書數卷。御史愕且恨且愧。遂去。中貴人以織造至。在他郡暴横要重賄。聞繼宗名。憚之。繼宗迓于境。中貴人問繼宗何嗜。迓者曰。嗜麪。飲酒乎。曰稍飲。乃設

甦具酒。候繼宗于舟。至則款飲。已出金爵行酒。繼宗手其爵。笑曰。君用此。朝廷用何物耶。吾百姓貧。不能支君僭侈之費。中貴人愕然失色。竟不敢留。然孔御史與諸權貴中貴人輩。益大恨繼宗。值繼宗入覲。不持一縷。亦不投一刺。諸權貴遂以韓參政某分守嘉湖。謀中傷繼宗。先是郡邑歉。道殣踵接。繼宗發倉粟賑之。全活數萬。韓以此罪繼宗擅用倉粟。據几為牘往案。吏書牘竟。持展閱。忽狂風大作。揭牘至空中。旋繞飛揚。韓仰視間。方指呼羣吏。俄蒼鷹挾天而來。十鷹從之。如相嘯命。攫其牘。或爪或啄。轉吩紛紛如雨紙。韓怒曰。若固楊繼宗黨耶。吾將親往按。怒而登舟。甫登舟。羣鷹復至。若詬詈于舟之前後左右。俄而百。俄而不知其數。韓愈怒。呼兵勇羣獵之。弓者弩者彈者石擊者。網者。手益多。鷹益衆。韓猝無可奈何。忽一老鷹奉而下。擊韓。韓急以手蔽面。鷹又倏攫其冠而去。至空中。衆鷹爭相爪啄。如其牘然。于是韓乃駭異。事遂寢。在郡滿九載。考擢浙江按察使。浙素習繼宗之廉介而畏貪酷吏。率望風解綬。鎮守諸貴及藩臬諸司。循往陋取供億民間。繼宗至。悉革去。常積倉大使十餘員。以虧糧見繫。鬻子女不能償。繼宗聞之而莫喻其故。適倉官送月俸至。溢于正數者四五斗。繼宗悟。因語僚屬曰。俸者民之脂膏也。食之而能盡職。尚有天殃。况敢食其羨。食其羨。是食倉官之子女也。僚屬咸惕然。願捐俸以釋大使罪。無何。丁母艱歸。中

貴汪直住弔。繼宗衰絰立墓次。直趨至墓。捋其鬚曰。此間楊繼宗名。今貌乃爾。繼宗曰。某貌固陋。但虧體辱親。未之敢也。直心銜之。司禮張敏。亦汪直黨。其弟慶鎮守浙江。憾繼宗倨。時以語中傷上前。賴上知其廉而免。敏與慶又皆心銜之。制終。詔起右僉都御史。巡撫順天。當成化間。皇親勳衛暨中貴多暴橫。其管莊家人。侵占官民田土園圃無算。繼宗至。訟訴旁午。悉奪而還之。會星變求言。繼宗抗疏。歷指內臣及文武大小臣貪殘狀。于是前後恨繼宗者。假疏濬河源事。誣陷甚力。中貴直與敏與慶復從中相助。遂左遷雲南副使。雲南洞猺猖獗。官軍數萬臨之。不能下。繼宗毅然請往。豎其旗曰。雲南副使楊繼宗。求見。猺相告。遂羅拜曰。聞公名久矣。今至此。某等再生日也。諸洞帖然信服。俄擢湖廣按察使。下車未視篆。命祇候汲清水數百斛。洗刷樑棟門礎。公座與其堂下磚石。曰。吾以滌貪污之氣。尋陞左僉都御史。巡撫雲南。繼宗去雲南未久。都布按諸司皆舊僚友。莅任日。衆公禮參拜畢。忽降階再拜曰。明日幸相諒。諸司愕不解所云。明日。疏諸司中貪酷不職者八人。奏聞悉落職為民。已。繼宗遂卒于雲南。時宏治元年十月也。訃聞。特遣有司致祭。繼宗在嘉興。僅攜一蒼頭。及撫雲南。亦僅蒼頭一人隨。嘗語人曰。自古名公鉅卿何限。至海內童稚婦女。獨稱包待制。吾慕之而未能企及也。然識者謂繼宗生平。實無愧于拯云。

贊曰。孔子稱未見剛者。吾于繼宗見之。繼宗德感感攝。賴以保全尤衆。當兵書項襄毅官總憲。其胥千户沈楨怙勢為惡。繼宗每升堂。僉白牌。令隸立府橋。曰告沈楨者入。月餘得狀百許。然亦未有重情。乃密緘狀于木匣。召楨父子。戒之改過。及秩滿將匣付架閣吏曰。郡有大事啟此。後項罷歸。東廠訪奏楨惡蹟。將加籍沒。吏持匣呈御史某。御史據實擬楨近戍。已而嘉興人欲為繼宗立廟。楨子輸首輸金。曰吾家得免籍沒者。公之賜也。然則繼宗豈徒以搏擊見能者哉。繼宗所至著聲。而功名尤甚于為郡。故余錄嘉興之事獨詳焉。

續書目記

余以壬戌作酉陽山房藏書記。今逾十五載矣。壬戌以前。閒從家大人于齊于閩于淮濟。然皆閉置署中。無繇縱觀都市。丁卯應試南畿。已遂北涉汶泗。抵長安。泛于金焦。東過錢塘。已又浮彭蠡。旅食海陽者二旬。乙亥之虔之禾川之臨汝。舟檝輿馬。殆無虛歲。勞矣。然所至輒汲汲以訪求典籍為首務。在長安四閱月。時閱部院寺暨諸司新志告成。余念實錄之所未及。會典之所未詳者。畢載此書。一代之制度條教備焉。屬友人遍覓之。僅得吏部太常二志。其後四載。舍弟士言官太僕。乃得太僕志。又歐邏巴國利瑪竇龐迪我輩。挾其徒傳西洋曆法于中土。徐元扈相國參驗而考定

之著崇禎曆書識者歎其奇博。余亦求之未得。聞姜神超入都門。余往晤之。就神超索所抄文淵閣書目。神超許以見畀。未數日。而余已策蹇匆匆出春明矣。辛未見文淵閣書目爲幾卷幾册也。居南畿最久。盟友王唯士。焦弱侯先生之壻也。屬其假先生藏書數種。唯士曰。焦氏書誓不以假人。言之無益。忽一日過廊下。見有宋江鈿文海。計一百册。書法工好。裝潢精潔。書賈向余索十金。傾囊僅得三金。客邸無可質貸。翻閱竟日。低徊不舍。已恐書賈見厭。坐所識他賈肆中。託其持至。更翻數過。乃去。中間頗得唐宋集十數種。則皆海陽錢塘之所購也。因憶余里居時二十餘年。收藏典籍。大半得于王趙二書賈之手。二書賈過坊間新帙過而不問。惟從故家巨室。索所藏簡册鬻之。故書多秘本。而二書賈游名人文士之門。稔徧且久。于諸書某難購某易得。有儒生學士或不能悉者。而二書賈言之歷歷。今王賈老矣。以鬻書家頗饒。王本安義人。遂不復數至會城。至亦不復以鬻書爲事。趙故世家子。貧窶寄食。數載以來。嗜書者落落。趙生計益困。秘本日益以稀。每過其肆。敗紙壓漫而已。乃知奇文異錄。非但安坐而讀之爲難。卽其幸而致之于几案笥篋。亦大非易事。因取壬戌以後所得者。彙爲目錄二卷。以續前目四卷之後。庶幾海宇安恬。烽火漸熄。國無枹鼓之驚。身無病魔之苦。幅巾緼袍。消磨歲月于此中。則余生平志願畢矣。或不幸而事

勢不能如意。則能得此書之人。即此書之遭逢。千百世之精神。其顯晦升沈。莫不有數存焉。余又何必過爲之慮。因記之以貽來者。

韓偓論

嘗讀史至光化天復之際。慨然興舉國無人之歎。其超然遠引不降不辱者。獨一司空圖。夐不可及。其次莫如翰林學士韓偓。當蘇檢爲偓經營入相。岐王李茂貞既已許之矣。中尉樞密輩又皆許之。檢乃遣親信吏告偓。偓怒曰。公不能佐天子有所爲。乃欲以此相汙耶。未幾遂貶濮州司馬。天祐二年。復召爲學士。還故官。卒挈其族逃之閩南。述其出處。縱未若司空之超然。亦可謂進禮退義者矣。夫古之人。其處危亂也。或知其不可而爲之。或知其不可而不爲。知己之不可而愈不爲。知不可而爲之。非孔孟莫與。其後僅得一諸葛武侯。然隆中數語。武侯內度之身。外度之國。家自有其所謂可。故卒能成鼎足之功。若夫治則進。亂則退。古之賢者。律度莫不同。然雖以天民之才之學之望。尤必審其達可行而後行。有其可行而後行。必有其不可行而即止。是故此兩端之人。皆足以處危亂。而不至有自失之媿。其所謂不可者。類在時勢而不在于己。苟其不可在于己。則雖值時勢之可。不以易吾不可。而況兩不可之合併而合乘。而又豈煩于再決哉。吁。偓之時。崔允朱朴裴樞鄭綮之徒。其所謂不可。

不僅在時勢也。而時勢又復如是。貿貿然取人國以嘗試之。吾見其殆焉而已。允也朴也樞也。不自知不可。蔡也自知不可。而亦貿貿嘗試。吾見其獲免于殆者。幸焉而已。偓之告昭宗者曰。帝王之道。當以重厚鎮之。公正御之。至于瑣細機巧。此機生則彼機應矣。終不能成大功。所謂理亂絲而棼之也。吾以其言觀之。偓殆優于為天下者。然則偓之不可。非其己之有罪明矣。夫富貴之昏智也。莫如亂世為甚。何者。强弱大小之相形逾急。而歲月日時之感易生。則君子之在下僚者。又不免歎者嗟卑之意。偓何遂獨遠于人情而勃然一怒。非其審時度勢之精且密。其孰能之。吾以為偓之怒。庶幾乎尹之翼翼也。隋大理卿梁毗為安甯刺史。凡蠻長以金多者為豪俠。遞相巧奪。無何。酋長率以金來遺毗。毗投金座側慟哭曰。此物飢不可食。寒不可衣。汝等既以此相滅。今又持此殺我耶。吁。相而怒。金而哭。吾僅于此兩人見之。毗亦亂世之賢者哉。

理財

易學實

宋臣蘇轍曰。所謂豐財者。非求財而益之。去事之所以害財者而已。夫植苗欲其碩也。害苗者不時而去之。苗不可得而碩矣。牧畜欲其蕃也。害畜者不時而去之。畜不可得而蕃矣。天下之財。非盡不足。百姓非盡不赴公家之急。縉紳衿士。罹峻法以懲之。非盡甘如昔者抗顏以蹈不測。良以害財者日多而日工。故生財者日勞而日拙以生財者日勞而日拙。當此害財者日多而日工。吾恐雖欲生之。而生之不暇矣。亦將欲取之。而取之不給矣。民生安得不促。國用安得不匱哉。然則為今日害財之事者。果何在耶。一在徵斂之不時也。一在奸胥之中飽也。一在雜派之橫流也。一在功令之繁瑣也。一在本源之不清也。何謂徵斂之不時也。夫天之生財有時。人之迸力有候。春事二十五日之內耳。乃土膏未釋。追呼在門。前代之法夏稅必於八月。秋糧必於十二月。茲顧新蠶未吐。新畬未播之時。催科何太急。刻限何太促。而創補何所措耶。何以謂奸胥之中飽也。有一圖必有一圖之簿承。有一戶必有一戶之勾管。公賦未入。私覲先之。正供未半。旁費過之。問何以逋者。終逋。抵欺有人也。問何以逋者非逋。推移有術也。甚則放赦雖出於朝廷。恩膏盡肥其私橐。官如虎而吏如鬼。虎可搏而鬼之魍魎可影測耳。何以謂雜派之橫流也。夫京運存留

條鞭具在。增之不得。損之不得。然無如軍興旁午。使客往來。陸需夫役。水索舳艫。雖餱糧芻秣。動曰開銷。而不知朝廷雖銷算。郡縣仍派於民間。至若供帳廚傳。與凡衙前官物之類。又其科派之小者也。是朝廷雖曰禁私派。而私派已公行矣。大吏雖曰禁雜科。而雜科且益甚矣。輶車入境。旗旐在郊。官吏笑而一路哭。三空四盡之時。其何以堪此乎。何以謂功令之繁瑣也。夫保甲者。古今之良法。奈何保甲之令一行。鄉亭之悉索盡矣。以興水利為愛民。而簿尉之谿壑。即在陂塘。以散官鹽為普利。而戶口之苦海。深於鹺政。故興一利不如除一害。多一令不如省一事。小民乃得享治生之暇日也。由是而貪酷之吏。在所宜懲。蓋近日認貪為幹濟。敖酷為風采。人人自喜。在在成風。是以奸胥之中飽。貪酷之分甘也。雜派之橫流。貪酷之漁獵也。功令之繁瑣。貪酷之奇貨也。且小臣以蒲絲之能否為殿最。大臣又以包苴之厚薄為幽明黜陟無憑。賞罰不當。本源之地。僭差若是。又安望守令之能休息元元。樂田里而勸樹畜。以成國家之大儲哉。嗚呼。六害不除。而豐財是亟。雖有善者。如之何哉。

蔡伯子歷游雜詠序

甲辰初秋。晤蔡闇伯於虔城。是冬。闇伯游長汀。今年春二月。從汀州再過雩水。出其歷游雜詠。使予序之。嗟夫。闇伯為吾師雲怡先生伯子。先生歷官中外三十年。所至

倡明理學。以清節貽後人。至其身殉太原。忠烈彪炳。閻伯嘗以恩蔭金吾。棄而隱去陽山太湖之間。不出土室廿年。一旦念其先人。勳名教鐸著在先朝。門生故吏。幾徧天下。遂携兩僕入金陵。上燕陰。躡天都。新安。出安仁。乘舟彭蠡。上南昌。溯十八灘。極閩汀。道三千里之遠。所過名山大川。通都勝地。舟車跋涉。寒暑晴陰。交遊酬酢。無不見之於詩。此何異延陵公子。歷聘上國。歌風詠雅。品題不爽。閻伯顧異人。數千年後。猶有遺風耶。然閻伯非荒於游者也。大江之西。私先生微言奥義以自淑者不少。閻伯顧欲以家學相證。乃或者視閻伯為叔敖之子。豈知閻伯者哉。閻伯向予言。行將西望太行。長歌痛哭於晉陽熱血之地。予告閻伯曰。吾師之氣。蓋已結為日星河嶽。風霆激號江海怒濤。何在不可見。閻伯歸乎。歷游諸編。其即楚招之章也。

雩都縣志後序

以天下視一邑。則一邑小也。合天下之邑。而後能大天下。則一邑大也。邑有山川人物風俗好尚制度文章之類。常與天下相為盛衰。則大天下。尤不得不大一邑也。昔之人。常取山川之清淑者志之矣。常取人物之出類者志之矣。常取風俗之異尚者志之矣。常取制度文章之繁重者志之矣。然賢否善惡紛列雜陳。未嘗不寓是非褒刺於其中。其所以彰往昔勸將來者。略效史家編年列傳八書十志之意。兼總成文。

可使言之無罪聞之足戒抑又安可大天下而小一邑哉嗚呼此蓋世之事也予嘗考於雩當有明三百年休隆之時成是書也僅三見焉一成於孝宗宏治之甲子一成於世宗嘉靖之丙寅一成於神廟萬厤之甲午當是時海內文明邑有賢士大夫主持於上而鄉之執簡者則有主政袁公端御史袁公滀中丞李公淶先後修葺是以名實簡核久而可傳其後當神廟之季又嘗親見先君子同邑先輩文學重加增訂開局公堂筆札供膳之具左右承事之役不減大官之奉而諸先輩晨入暮散兢兢以是非之衡自任一時故家舊裔奔走瞻望冀為厥先祖父獲一筆以為榮此豈非上下同風重禮義而敦名行之盛哉今 國家定鼎十九年長山李侯來令吾雩咨於廣文臨川萬與安南昌楊子齡二先生以總修志事學實乃得與聞於几席之側深有感於賢大夫師儒主持在上而自愧不能如袁李三鉅公大文彪炳照耀來茲次亦不能如先君子與諸先輩之相與有成以草莽儒生力持是非之定衡是以臨文增懼不敢自任故凡纂葺刪補攷核謹嚴虛公廣集則謝君天詔梅君貴英實有專勞而黃君宜發邱君昇允博議酌裁以襄厥成者也書成就正於萬楊二先生以上於李侯遂付梓人學實不敏竊逢其際僭為一言以紀其事且以自明固陋而幸附於諸君子之後

終

國朝文匯甲前集目錄

卷八

萬應隆字道吉安徽涇縣人前明崇禎己卯舉人入本朝不仕有三峯文集

國學扶輪社印

君子以容民畜衆論

萬應隆

天下非無兵之患無民之患也兵不足可召募以充勾僉以充兵不飽可加派以養橫征以養然亡何民十二化為兵十五化為賊矣天下治民輕兵天下亂兵虐民此長征之制率為後世禍也孔子象易師卦曰地中有水師君子以容民畜衆朱晦庵解之曰水不外於地兵不外於民愚未暇深譚易也請以兵制之利害明之自元象著旄頭之星羲易垂弧矢之義古之聖人殺人亦有道則以亂止亂之權也故師者衣裳乾坤經綸屯險擊蒙之事飲食之輔聽訟之大端也黃帝遠矣周公作周禮宗伯治軍禮司徒治軍政兵其始詳於周乎以井田推之三代蓋同一制也嘗讀周詩曰昔我往矣楊柳依依今我來思雨雪霏霏然則戍兵由春歷冬周之未東已有之矣漢之高祖初因戍卒舉義故承秦滅井田之後遂不能復古兵制於是以南北分軍南軍環衛王宮北軍巡綽京城有騎士有材官與夫西北之車騎東南之樓船臨淄之弩手荊楚之劍客皆仰給於縣官而不編於齊民雖其君英將勇用之而足以強然食馬民間至於欲斬縣令亦足明變古賦乘之流弊矣唐初府兵之立論者謂其有四善焉兵散於府將歸於朝而國殄禍亂之原二十為兵六十而免而民無久

役之勞。三時耕稼。一時講武。而兵無常聚之患。器甲出於民。衣糧出於民。而上無養兵之費。自張說變為彍騎。於是更番迭上之兵。一易為長征。而藩地漸強。王室漸弱矣。宋之制。有三衙四廂諸司。總管鈐轄諸將。當時名臣蓋嘗有慮焉。聚天下不義之夫數十萬。使盡荒其故業。而又假之以不仁之器。事平。一旦欲盡散之。必不能安。由是觀之。宋甚苦召募長征也。且國家不能一日而晏然也。苟上帝顧相。內外無警。斯亦足國惠民之日矣。然戍邊之兵不可撤。額設之兵不敢廢。是千里之國。嘗有百里之獘。三年之內。率當一年之飢也。故天下之財。未嘗梱載而之域外也。蓋坐困於臥戈之士矣。且其人又非能投石超距洞七札舉一矢也。事起。則百金募壯士矣。又招降盜賊。借兵鄰國矣。此平日農勞而兵逸。農貧而兵不得富之明弊也。故人主欲靖國家。奠社稷。莫若強兵。欲強兵。莫若裕民。周之時。衞以元侯之國。又得邶鄘之民而兼之矣。宜天下莫強焉。乃一舉則狄戕之。至式微渡河之後。元年革車三十乘。季年乃三百乘。豈非徒眾之未足恃。而生聚教養為足兵之要道乎。魯宣公履畝而稅。其法密矣。然財計益貧。公室益弱。蓋稅法既變。必兵制亦亂。古之稱治國者。兵賦一事。所從來矣。是故西北之勁騎。東南之步卒。江淮之水師。非有勇怯巧拙之殊能也。用其人。守其土。衞其室家墳墓。苟秋冬訓練之無失。慮無不一而當百者。易置其水土

之宜離棄其父母之鄉則枝違情渙百而不當一矣此非用之違其方抑制之養之失其道也夫後世而欲復府兵之制寓井田之意使兵農不相病而天下長治其惟屯田乎置百萬之師於郡邑之中散百萬之賦使安帖無譁非田皆無以矣且民無養兵之費而國加賦稅之民是率千里之國而坐益地百里總三年之計可免一年之飢也古之人行之國中未已也行之邊地猶未已也班仲升控服西域斷臂匈奴亦用屯士之力然則雖夷狄戎士可不費中國斗粟而食之矣故治天下者用天下之民使民自以為身役則其事理苟使一民而見為天子役之則不理是以三時農一時兵而反强終身操戈什伍相習而反弱收守治之百里一官而反戢將帥統之什人一長而反驕論户出兵迭作不止而反公金錢顧募稗子奉之而反私此聖人之制所以為後世法善讀屯者不必封建而以久任守令為近於封建善讀師者不必井田而以屯田寓兵為近於井田苟治國家者而不明於大易之旨雖太宗反覆於韜鈐孟德殷勤於新略廟祀太公配吳起等為十哲亦何益於武事況本計哉

封建郡縣總論

柳宗元曰封建非聖人之意也勢也子曰改封建為郡縣亦勢也雖聖人復起不能易何也當戰國之時大兼小强食弱百姓圯宗滅姓骸山血川皆為諸侯耳既無可

以復建之理。而秦之功臣若冉驁起翦之流。多殺人者爲首庸。天亦不肯復建之矣。其賢人又經焚坑之餘。縱有遺佚在野。秦抑何從而物色之。故其流官守令之制。至今勢不得改。大勢所在。人爭樂趨者。即人心之公。天道之自然。故聖人不之易也。民間興起爲善。既無世類可拘。則富貴爵祿。自宜迭受天寵。未必喬木多陰而新田無芑也。是故郡邑之後。必不可復爲封建。猶私田之後。必不可復議井田。聖人因時行制。然上有道則法皆治。上無道則法皆敝。不獨秦更制之後。即三代之時。莫不皆然。以功臣爲可恃乎。韓彭何以不終。以同姓爲足倚乎。七國何以驟亂。以多予之事權爲有益乎。唐之藩鎮。何以反攻其上。以徒寄之祿號爲易安乎。閹獻輕得志於諸藩。天潢之子孫何辜。以保舉爲得賢乎。三國之季。士各死其私恩於漢室何有。以制科爲獵秀乎。不獨詩賦見恥於壯夫。即明經亦反驅爲學究。凡皆賢士進身之路。未必定福國利民之全算也。然則王者欲久安長治。操何術乎。封建與郡縣並舉。而郡縣優。同姓與異姓並樹。廣樹同姓爲優。制科與保舉同登。保舉之中。孝弟力田爲優。制科之中。經義畣策爲優。諸善政之中。簡賦役以養。興學校以敎爲優。而王執有矩。則諸侯繩守令尺。柳子梓人之傳所爲又有作也。後世以秦爲無道。故多疵其政。然守宰可攝天下。而易一其統馭。非秦失也。

安劉必勃論

天授創業之君曉於天道審於人心察於世變明於知人任使故能揆將來之亂若指諸掌而措之磐石之安唯用一二人行一二政而天下晏如矣劉高祖誅秦滅項不勞而成大業所心折而深忌之者齊王信也前不得已以詐王之後不得已以詐侯之欲誅之則顧其功高恐無以服天下之心然意未能釋然忘也而呂后能指顧而誅之蓋閨闥之中遂隱若一敵國矣方其入關破秦婦女一無所幸此豈耽一戚姬遂欲亂嫡庶之防者蓋以太子仁弱恐權竄於外家深慮在呂氏也反復無已倚太子於四皓託庶子於周昌非真以為必可恃也所恃在宗室之樹矣當時封國太侈委政太重外勢太盛帝非不知慮也以為不如是無以制呂氏而抑諸呂之權勢有所偏重者適事之宜也外挾强諸侯內挾骨鯁之臣産祿庸才決其無能為矣樊噲健將也鴻門之謝氣奪强羽出死力以衛帝功亦多矣一朝赫怒命陳平即軍中戮之忌其為呂氏親黨耳然噲不死於平而死於疾此天命也后蓋已心創之矣后一失行殘忍之老婦人耳肆意於嗣子棄毒於戚姬趙王帝亦知其必發故於戚氏愴然涕下然遂慮其如唐之武曌改唐為周篡奪社稷則知其必不能者外有强諸侯內有大臣制之也方是時劉氏已安矣而帝病語后曰平雖智然難獨任周勃厚

重少文然安劉氏者必勃也此一語已襲呂氏之膽矣然則后何不遠勃不用而別樹其私人后亦憚外諸侯之强非諸呂所能敵且恐陳平食其輩輕折而從諸侯則甚非呂氏之福故不為也然則帝何不有以處呂氏乎太子仁弱國勢危甚假老主母之智足以彈壓是昔人已竊窺之矣故帝亦不為也七國之禍折於亞夫淮南之謀寢於汲黯皆持重骨鯁之臣耳鯁臣固有益於人國哉吾於周勃乎益信誼之哭錯之憂偃之謀以俟後人可也

李勝族曹爽論

尫則尫矣而血氣治此診而知之者也哭將死者懼既死者憂夫既死而有懼聲以察其姦此聞而知之者也望其色察其侍御疾之誠偽睹微者皆見之李勝不知司馬懿之詐是不智也知而不以告是不誠也致曹爽於族誅是不仁也釀成司馬之篡是黨逆也司馬氏父子之心路人所知也假令實病且廢凡仕於魏氏者宜朝夕以幸其死何有流涕哀之使爽兄弟輕信以出遊懼此大酷也哉曹子丹佳士生此㹠犢固天所以報曹逆而奪之魄然非李勝所得議也故爽之族非懿族之亦非何晏諸人共族之蓋勝獨族之也夫權勢所集唯仁者能運之智者能操之詐者能勸而奪之逆操所以得手制羣雄以天子在許也袁紹不能移天子自近故雖地廣兵

衆而受制於操桓範謂爽曰盜賊刼質家人子尚望求生今與天子同行肯受制於人耶方範之得出懿曰智囊往矣策之曰老馬戀棧豆不能用也爽果不用範謀樂釋太阿舉刃與柄奉諸鳥人之握且惟恐其受之不速持之不固也而規為富家翁以待時移此亦董卓郿隖之志也然後範乃慨然歎曰今日坐卿族滅矣故範之族亦非懿族之蓋爽族之勝族之也髦之有濟爽之有勝皆天也然曹氏有一桓範而不能用其不免亦宜矣噫又何莫非天遇範使莫用且羅凶耶

季漢論上

呂氏言周之失策未有如東遷之甚蘇氏言昭烈之敗在棄荊州而入巴蜀為入而不易出之地夫荊州之不宜棄信矣謂遷者則不復振巴蜀必不可有為吾竊以為不然周之後遷而後蹶其初也屢遷而成王業遷何罪哉存乎有為而已矣故宋南渡而不復殷數遷而無替此其效之章灼者也西漢始於漢中鼎業以建季漢專巴蜀而固之社稷隨傾故必有越隴輕關淩江狹漢過河窺海之志然後蜀可入亦可出不擇地而爭雄可皆有為於天下也觀襄疆度險水陸兼進鍾鄧廖傳之功明修暗度發卒濟糧蕭何韓信之所規而後知艱入難出蘇氏蓋以蜀人論蜀事而未策於古今之全勢也方漢之委荊州於一將然不料其不能守也蓋羽自負其絕倫超

翯視權操若無物故忌遜窺蒙信詐忘奸失之以傲而漢之君臣亦漠然若不相關何信羽之過而棄羽之篤也昭烈與羽君臣義篤其獨守荊州陵轢中原始宜擇一將與之同謀翼勢後宜急命數萬之師相尾繼發漢之諸將惟趙雲志大勇決達於事機雲可任也然漢亦知羽簡忽護前必不肯與雲協心共濟又嘗與吳合力拒操吳決不肯敗盟棄好北嚮而與操以便即不能得志於中原然羽必可全荊州必可固則亦疏於計矣漢之君相皆以初入蜀中內治未備狃於鼎足之算規撫已定欲且因險以為疆畫地而守之然後俟有餘力則開關而謀所嚮遠交近攻得寸得尺歲闢國百里亦足以雄然不知漢欲驟進力攻與秦勢不相同秦屢世富強精銳難銷又六國心志不一故秦得從容緩便擇肉而食漢一日懈則終身挫一步卻則矢亡鹿逸不足以復得志於天下矣胡不取周之所以弱公孫述尉佗之所以亡與高祖之急越漢中屢戰屢衄而志不衰者一發憤而縱觀之也

季漢論下

老泉氏稱孔明治國之才至於軍旅之事或非所優是顯軍旅於孫吳也而後之讀出師兩書者又以為與伊訓說命相表裏古者王師帝佐莫或過之吾謂此兩論者皆有之蓋孔明從容謹慎開誠布公以王道治其國欲內治純固後議其外然或失

之過緩也方其借資同姓假地東吳立國已有其基謂宜薦賢輔益身協羽以制荊州開屯練卒義聲先路北嚮而責漢鼎於時將有趙雲吳有魯肅漢有隱忠經義者皆未嘗一日而忘漢賊之分也明大義以曉天下奪奸操挾主之名以褫其魄跨益履荊問南陽規關隴襟江帶河以飲其馬汴洛之間未必遂無事也而中原已在其度中矣藏操丕臣東吳然後王業始可以息肩即欲先南征而後北伐渡瀘禽孟豈無可任之人何必需之最久身在行間始獲濟哉庶去統亡固堪泣悼而內沮然水聚濕火致燥賢者必有其輔奚至小大之務必躬親之至以食少事煩為敵人所算不唯日力不給而心思亦有所不暇周矣隆中抱膝而吟自比管樂夫一桓公之身前任管仲而霸議者謂為鮑叔之功後任豎刁而亂則管子不能薦賢去佞之過也先後主雖兩世若一齊桓先任孔明而王蓋司馬懿之力歟後任黃皓而亡事尤與齊相類後之人豈無遺恨哉當出師之際尚有琬禕允之可任未可謂先帝之朝無可薦而屬也協羽固吳宜以身任而失之疏重師輕發不能力爭徒致歎於孝直若在必能禁東行即行亦不至於敗豈臣主魚水之歡反不若孝直哉或謂孔明以正道事主君臣之間魚相忘於江湖孝直術禁勢格多方以濟緯蕭獺祭然後魚可制也予獨怪乎先帝之明不能舍子立孫臨終顧命而謂嗣子可輔則輔之不可輔則

自取之諸葛君豈自取之人哉輔嗣子是也昇表出師失之太遲荆益初定臣主道合不以此時及鋒而用待良將已亡銳兵耗折然後圖之難爲力矣公亦自謂即不動師王業亦亡坐而須亡毋寧北伐又謂成敗利鈍非所逆睹則不如兼行魏延之策奇正並施或者幸有獲也王者之師必出萬全而將星已落營中矣萬全安在哉然使任魏而敗後之人又未必徒咎魏也吾猶以孔明爲正當是時司馬懿固勁敵也然則北討宜於何時發人臣去君側之惡義不旋踵當不待荆益之定也必不得已俟國力之完其改用伐吳之師乎至於荆州者劉表之荆州也表之同姓理宜有之況破操獲地昭烈君臣親在行間豈得無尺寸土相藉天下者漢之天下也漢氏子孫理宜制之顧言借言還又言割半是教猱升木矣吳史稱陸伯言意思深長顧關漢以使操其意安在吾併表而出之以告後之昧於大義者

魯仲連論

魯仲連射書聊城解紛之豪士耳然不肯帝秦至欲蹈東海死之則凛凛綱常孤竹二墨之伯仲也方新垣衍肆爲邪說欲媚秦以自重使非仲連折之其主不敢不俛首而聽方是時何無垣衍哉六國皆折以從矣秦改周自立旦晚事耳然則天下共主得以一日安其位延其祚者蓋一士之力也豈特周之文武賴之其自三皇五帝

以來。一日無暴諸侯肆然而奠天子之位則一日天地冠履上下清甯之恒體尚未墜也方秦之强而恣其無道也號令行於六國故張儀至楚而楚不敢誅其與索太子丹於燕而燕不敢發其嗣且烏頭空白馬角徒生荆軻易水之精誠得以上徹於虹日而天地鬼神不克自必其徵信以保其佑命則秦之威亦殫矣况横暴之世刺客林立於天下曲者鉤衡直者利刃言脫於口則鋒集其體矣匹夫之身何所恃以無恐故士患不能置生死於度表耳誠能必行其志並以一身易泰山之重將險犯之而未必死若良之狙擊於沙中是也氣凌之而未必死若相如之完趙璧於秦廷是也黄石暗贈圯橋之書鎬池君明唱祖龍之死神何必無公憤天何必無曲眷哉苟甚怵於心葸於慮將重垣石室塞人何嘗卒長生剌舌緘金喑者何能終無惹耶故七國之天下非秦之堅甲利兵能亂之能撓之乃七國縱横之士交亂之撓之而交亡之也天下之勢强國代有乘時自利之臣不乏反側無信者乘主志之不堅而顛倒摇惑之不懼不回卓乎以三綱爲己任之士未時生也若仲連者豈不誠偉矣哉汲黯在朝邪國折計固矣孔融議論漸廣正立有鋒而簒臣必置之死然操終身不敢爲逆論者亦多歸功焉然則烈士匡時扶教之力又在貴賤生死之外也否則孔氏春秋亦匹夫一時之書耳何必告備於天自鄭重之如此其謹乎

田橫論

武王同心之士三千人。戡紂興周。句踐以君子一軍。沼吳霸越。得士之效蓋如此。然田橫以恥見漢王自剄死。二客從之皆自剄。海上之客五百人聞之皆死。無一生者。古稱得一士而可興。五百人所表見何其狹也。或謂橫輕來輕死。行同兒戲。與田榮之初輕撤國備。又輕烹酈生。皆躁動無謀。不足輔也。又或謂自古無以客成者。客則束持不可行。徒義相霸耳。故四公子之徒。不能輔其國以強。而予謂客之為稱。猶之稱鄰稱友。此美其臣與士之辭。未可以損其實也。漢之季也。得士之死力者有三。公馬臧洪怨主人袁紹不救其舊君。而閉城以自見其心。紹不能赦之以勸義。顧讐敵攻之。至城破之日。城中七百餘人無復存者。故當時之士。願與洪同日死。不願與紹同日生。蓋大義所激。其介介如此。杜襲為西鄂長。荊州出步騎萬人攻之。襲率吏民五十餘人相拒守。死者三十餘矣。仍十八人。皆被創無反叛者。諸葛誕之敗。士被獲者皆拱手成列以待戮。人人不降。以至於盡。皆曰為諸葛公死不恨。其烈如此。雖曰極亂之世。人肯輕生抑義。訓分明加以拊循之恩。淪入心髓。故不可復奪也。唐之亂則張許二公之守睢陽。至婦女皆為之死。亡何救至亡何賊懈。然勢窮不能待。誠天以完節付一城之人哉。善乎巡之言曰。身死節完之日。即功成業立之秋也。敗亡顧

何害亡而後知存敗而後知成耳吾得而暢論之人之有心此物之性天之命也得其心斯所以盡人物之性立天地之命根本之所繫也使九州之大千歲之久唯飽煖安逸萬物從同皆充充然適融融然樂無有阨窮固結之處漸之則陽散陰消覆載不相屬日月失紐川竭嶽流造化或幾乎息矣故孔子與子貢論政權宜之盡立經常之論至於去兵去食而留信以死此謂受事之初方欲有為之始而民窮財殫伍虛地廢或天災總至敵寇迫切七年之病已錮三年之艾無暇求也雖湯武更生不可復行其政故發此本論為萬世立人極今論者謂兵食既足之後始可以議去然既已足矣復何為而去之且聖賢既措手於其間則七日可効朞月望成矣何有必不得已又必不得已哉舛矣舛矣此猶言田橫之客可不必死皆過論也

選兵策

國家能棄虛文崇實效行督責以任天下士即不必急言度外之人夫已可以論將矣天下有事正勇者奮袂智士創功之日顧一効不售者以為兵無足用故也夫計餉則苦兵多圖賊即苦兵少然賊不可圖輿兵必議增歟古之談兵者以為能殺兵之半然後可以勝敵今不能殺一兵矣我不能殺一兵而敵能殺之故兵畏敵而不畏將也能殺之然後能用之能措置之然後能殺之則盈縮操於將矣明初神謀偉

略設錦衣等十二衛建五府留守等四十八衛於留都外設都指揮使司列於直省總計留都兵籍無慮十二萬推之天下無慮百餘萬而邊兵不與焉後又益以民壯殺手之屬為郡邑之兵大都又無慮百萬此皆平時百姓賣兒貼婦所養之無用之日者將負其一日倉猝之衛耳及一旦有急而有百餘萬名籍之中卒不得其一士之用如是計不得不率百姓之財以募新兵而養客兵而民益困矣又不得不率百姓之戶口以勾僉丁壯而僱募武勇而民又重困矣今之衛兵即古府兵之制而管子所謂內政寄軍者也至於所募之兵則張說彍騎之遺而昔人所謂僱役之義類也夫募兵烏合之衆其不能殺賊宜矣邊兵能殺賊而不欲者以衛兵之怯故也若衛兵亦能殺賊則邊兵貪利奮功人思殺賊自効矣故今日為滅賊之計莫若使邊兵勦殺之土募衛兵堵截之踞險以待邊鋭以衛毋使賊常逸而我常勞賊常為主而我常為客渠魁既殲脅從自散所謂攻其要領而使之情見勢露即百萬之賊可計日而盡也至於禁旅則萬毋遣中官貴勢最足撓人成算而禁旅之買驕也賊至則先走賊去則奪人之功以墮戰志自昔而談之且使四方輕朝廷矣及賊之平即返鐵騎於邊關歸土募於民籍而一專其訓練於各指揮使及郡縣之所統使之武事修屯政舉以寬民力而壯國威盜賊竊發即督其人撲滅之力復寓兵於農之制

又選練鐵帝、崇居重馭輕之略。即九邊鐵騎虎賁不發一矢、而外敵屏跡不敢動矣。今遴令於衛兵曰。不能殺賊不得爲兵。彼且曰。上急我則我爲賊耳。事平、徐令曰。不能屯田不可得食。必趨隴畝恐後矣。然後又徐出令曰。射不及格、藝不及衆、不得授田。必日事訓齊恐後矣。或曰。聚天下驕悍之士、使一旦而盡出於耕、人情之輕亂也。得毋有把鋤太息、登隴上而發雄思者乎。曰。前此未嘗屯田、皆士也。賊自西來、罷民響應。今不算利害之大端、而憂意外之變。此守令有司責也。豈可以撓國是乎。邱文莊曰。得一良令、如得勝兵三千。得一良守、如勝兵三萬。得一良監司、如勝兵三十萬。然則得良樞臣、如勝兵三百萬。一良宰相、即三千萬也。故用人理財練兵選將、皆末道也。而用人猶庶幾近於本矣。

獨斷

琴瑟專一、誰能聽之。然五音備疏、而鐘鼓之時音不可忒也。以水濟水、誰能食之。然五味兼餘、而五穀之正味不可亂也。易曰。三人行則損一人。一人行則得其友。蓋言專也。三人損一、不其二乎。二則耦矣。大都耦國亂政之階也。上一人緝熙於羣言之中。參伍錯綜、以定國是非。師心而獨處之也。蓋必有折衷之言焉。既有獨契之言、即爲同心之士。以一哉之王心、聽於不二心之碩畫、則人主克協于一矣。雖億萬心猶

一心雖億萬人猶一人也帝臣師王臣友臣哉鄰哉鄰哉臣哉蓋言友也故易又曰二人同心其利斷金金之堅也可以斷之斷可識矣若羣言淆雜而擇之不精考之不詳慮之不決守之不靜如治亂絲操刀不割即一人之心且往且來曰憧憧矣何斷之有故人主之自稱也曰孤曰寡雖為求助臣民尊而自謙之語抑明不黨不比能用人而不用於人有首出庶物之旨焉左右皆曰可用可舍可殺咸聽之諸大夫皆曰可用可舍可殺咸聽之則己慮之於獨揆之於道矣及其合於衆心愜於輿論然後以慎察之以斷從之敢於生人敢於殺人雖其親暱誰敢撓之天積衆剛以自强人主所行皆天之道也今夫天無私覆其愛溥矣施惠於物也亦曲矣然其欲為春則必春矣欲為夏則必夏矣欲為秋則必秋矣欲為冬則必冬矣決之於獨準之以同序成而不亂政行而不疑五行不敢奸萬物不待請何剛以毅也至高不擇細壤至大不奪細流然江淮河濟或急或徐或潛或著皆不假餘流直趨於海故王者敬而祭之師其果也無偏無黨王道蕩蕩兼聽之謂也其平如砥其直如矢內正外直審固而發必不枉矣上帝臨汝無貳汝心獨斷之謂也

兼聽

三人占則從二人之言言從同也在輿過三人以上或式之或趨之或下之言從衆

也水則問魚歸則問老馬況其靈者乎將有為也將有行也以卜筮者尚其占蓍龜尚不敢陵況於人乎聽於通衢詢於芻蕘輿論尚或采之況賢者乎瞽有獻瞍有頌矇瞍尚或師之況於視聽之倫乎士獻箴庶人傳語工執藝事以諫市正臚物價以詔于王況於公卿大夫者乎是故成王之處事也周公在左召公在右太公在前史佚在後此四聖人者莫不一人而兼萬人之智是成王常以數萬人治也以一人之目視不若以眾目視之明也以一人之耳聽不若以眾耳聽之察也以一人之心慮不若以眾心慮之審也以眾視明明於重瞳以眾聽察察於四聰以眾慮審審於七鑿雜議紛麈歸於數端區分縷析其要兩端而已矣或言冰或言炭吾夏欲握冰寒欲圍爐兼而進之皆適吾時矣或稱方或稱員吾欲左手畫方右手畫員雜而試之皆佐吾巧矣或語陰而意暄或義陽而志冽吾欲冬日行陰夏日行陽參伍用之皆協吾恭矣或孔氏理勝或公孫辭勝吾信臧之必二耳白馬之必馬折衷聽之皆澤吾辨矣故曰執狐疑之心者來讒賊之口狃偏聽之智者長朋黨之私一致百慮同歸殊塗不即遍不遐遺朋亡所以得尚于中行也孔子之聖始聽予帝堯之仁且試伯鯀刻印銷印改慮俄頃解鈴繫鈴奏功於兩言以無我之聖裕知人之哲不逆不億無意無必志清於靜鑿如於虛察比干之心存張儀之舌兼聽之謂也

端教上

有明一代之敝政。莫甚於以天子之國學。紀綱耳目之地。國家人才之所自出。乃使民間富有財者之子弟。雜然與貢舉而來。是學之士。與勳臣戚里之冑子。大臣恩蔭之任子。將仕而先學於是者。並衣冠共體貌而皆為天子親受教之學子。其教也又不責其成。但粗習應故事。皆得按期日而起為天子治民之吏。又何怪乎天子之民社之率不得其助。而仕於他途者之公章寵賂。皆毅然無所疑忌忸怩於其心。至無所忸怩於心。而俗斯不可得而挽。教斯不可得而為矣。故後之為天子者。操馭富馭貴之兩柄。必使富之與貴。截然必出於二。然後天下可治。不然。將治之而愈亂。其說曰。民之富者。非不可貴也。苟因富而得貴者。刑無赦。士之貴者。非不可富也。苟因貴而得富者。又刑無赦。如此則富與貴不相為。民之黠而貪者。將不甚攫𥁑於富以為求仕之媒。亦不敢輕翦求貴之念。侈然為羔鴈取償之地。而天子馭富馭貴之兩柄不至合而為一。樹倖民出財求仕者子母相權之標的。然後民病可得而瘳。敝政可得而革也。今夫詔之學者。所以裕仕之之具。詔之仕者。所以申教之之指。故教之之途不容不出於一。仕之之途不容不出於一。教之仕之之途。不容不合而出於一。故學校之求。與所養。與所習。或以文。或以行。盡然而必歸於一。責於一。則天下之人本

不容不出於此。若夫上之人明以財而招之，下之人亦明以財而赴之，則人才斷不出於其中。何者？彼原有苟自賤之心，又挾奢於求報之策，則上之人不容不苟爵祿之。爵之祿之而不效，又甚不效，則或欲至於黜之刑之。而彼苟自賤之術與奢於求報之故智，又幸可以一試，或又幸可以一當，而天子卒無如之何者，勢也。故嘗為之說曰：今之學校之士，所俛首肆習於文章之道，求以進其身耳。至於仕，則所習非所施。然不害也。又今之為自課之文，與試於有司者之文，與拜自獻於天子之庭之文，聲律格制，至不相等，則是所學非所試也。然亦不害也。試於有司之籍，既錄其優於文矣，又備書其無虧於行，是則試於有司之士，行與文兩無專優也。然亦不害也。故古之四科之士常分，而後之四科之士常合。其初進也，以文，或兼以行；及仕於有司之職，則以政事；仕於臺諫之官，則以言語。豈其才與學之易有兼長哉？誦詩讀書，講明聖賢之道，服習貫串，以養其氣，一其志，廣其術，未嘗雜，而心未或苟自賤也。故其仕嘗優，而未至於大毀皆潰，則上之責於下者純，而範之以隄者固也。是故五行之質，金為最滯；五行之屬，金為最悠。嘗不潔及於其身者，且或有錐刀之獲，若是乎金之足以賤人污人而無益於人之國也。顧可以閒吾治道之粹，雜亂吾學校之教之大旨哉？教不幸而兼及於此者，其教必窮；政不幸而謀及於此者，其政必蠹敗不救

雖甚不獲已又何賴焉。

端教下

擅富之物亦多端矣。玉吾知其足以薦於天地與鬼神也。布帛菽粟吾知其足以衣食人而弼壽命之元也。雞豚之察。斗酒之藏。吾知其足以燕賓客而頤高年也。材木吾知其生足以室沒足以藏也。龜吾知其足以卜疑而成務也。鐵吾知其足以便於耕便於爨便於戰也。鹽吾知其足以調五味之正。助於養也。漆吾知其足以厲疏而膩緻也。馬牛之畜。吾知其足以負重致遠通天下之計聚天下之財也。羽毛竹箭。吾知其足以洞堅而速鈍荼縞之屬。吾知其足以輸於國。柔遠人而輯不庭也。夜光之珠。吾知其足以代燭火之末照也。若所號為黃白之金者。則斷斷其不切於用。無益於人之國。微不過與珊瑚琴瑟珠璣翠羽。飾窈窕之容。大不過與沉香玳瑁犀象之齒角瑪瑙文石。炫聳柴之奇。而皆不關於緩急之數。然世俗必尊尚之。自有道以至於無道之國。皆寵借之。力遂足以制人生死之命。撓其貴賤之等。若者吾誠不能為之解矣。故周禮獄訟之質於官者。必入鈞金於廷。吾亦聽其入。五刑之議。金作贖刑。吾亦聽其贖。漢法諸侯之入助祭於王之宗廟者。必輸金於府。吾亦聽其輸。至欲挾此以策名於郡邑黌序之末。與天子國學之中。必斷斷有所不許。然後入仕之途潔。

詩書行誼之氣張而學本端矣蓋政教之淺不患於有貪人險士作奸犯科罔上行私撓亂於其中也若者吾得而摘發之糾繩之則法尚存而教尚未雜若夫上之人明以此徵之下之人明以此應之又不惟徵之應之於苟賤穢雜之科而公行於國家育養人才至清至貴之所在又不惟一二人而已而動至於十百爲羣則政已成而教已專於此矣若者上之人與下之人必皆有所甚不得已於中故至於廢紀綱捐廉恥以建之以副之不知乎國家極敝極盡之時必力圖於難措之勢力匡正於易頹之俗而不敢淆亂其政與教之大端下之人亦力隱忍於困頓無所聊賴之際鬱抑於比閭族黨之間而不忍公敗其廉隅以逐時俗之所趨則風俗尚未敗人心尚未靡而蠱不難於振亂亦不難於靖也是故國政之敝莫甚於明棄其立政之初意而昭然以爲行權然亂法行私不與焉風俗之敗壞莫甚於以辱爲榮以苟同爲大勢悍然侈其金銀之氣代詩書行誼之實甚至棄其田廬之業若數歲勤勞束脩羊之所獲而不悔然攫金於市不與焉何也則國法吏議之所指與其所不指愧汗清論之所集與其所不集固有以殊也是故持一國之政以數聖人之教者愼不可有以利爲義之舉後或因時激勢必至於潰濫而不得救則抑司教者之過也前此議學校之弊者陽裁乎甄收之太縱而陰伏乎賄進之必大乃創爲嚴之限之責之

之說於前其心與聞亦以醜矣君若國果蒙其休乎

用舍上

舉錯天下之公也舉而不錯聖人不能爲仁錯而不舉聖人不能爲明舉錯相輔而行則王鈇操天祿正矣然聖王先德而後刑先賞而後罰故堯之時四凶在廷堯不急誅而拱手俟舜舜亦不急誅而先舉臯陶臯陶明刑之官也討罪殛姦屬之於士是故舉一仁而不仁者遠操術約而論人寡明君治天下之至德要道也得其道則不勞而治失其道則耳目人終無已而知人之鑑反幾於不瑩矣故人君之職在於任相而已矣君論相相論六卿六卿論百執百執論司道司道論守守論宰各論不數人如純錦粹裘以類相集擬其良而拔賢有連茹之慶簡其不肖而去奸有脫距之武欲天下無治不可得矣故人君欲爲政於天下謹擇相而已矣得任相則治伊尹恥匹夫匹婦有不被堯之澤是也得廉相則治拔奚以讓利懸魚以矢潔是也得愼相則治四方上書言利病一切報罷與天下相休息是也得賢相則治淸約表於朝而近臣減騶從遠臣減聲樂是也得察相則治發伏摘詐而下自不敢欺吾心如秤不能爲人作輕重是也得勇相則治甯以一家之哭易一路之哭而一筆勾其不任是也得休休有容之相則治開誠布公樂善不倦愛惜人才爲社稷計是也得勸

學好問讀書博古之相則治以經術經世務又能察時變順人情不援古以戾今是也漢相賢如霍光議者或病其不學無術然能親近文學之士使與公卿大夫雜論鹽鐵之利弊則亦未為不知學也相勤學則能求遺書廣賢人以自益無媢嫉之心相勤學則能察佞去貪不行姑息之政相勤學則心靜氣正不紛更造事以擾天下相勤學則能寡欲守節約為天下惜財為一己惜名檢習者樂於輔君德純風俗美治道備矣今使朝廷之右政事之堂日坐伏獵弄麞之宰相六卿大寮率自附於無書可讀之鼻饗百執守令莫不試以民人社稷為學進講於經筵者亦不能多引古誼以廣上心讀書中秘之家或亦仕而後學斜學而後仕之實雜集無字之碑以充庭實廣援無文之絳灌左右於帝側洛龜不書河馬不圖使上有所疑而莫與為質有所慕而莫與為援雖擅天縱之聰明亡狗馬聲色之誘甲乙徒架丙丁未域然君德之成焉者有幾矣蓋賢人侍則庸人遠若庸人侍則賢人亦遠或庸賢雜揉而進冀國家長治未易得也

用舍下

一代之興必有其從龍附鳳之士樹偉績於時而施聲於後世然龍能聚雲而不能必其雲之皆為富為慶也虎能嘯風而不能必其風之不鳴條不拔木也驥能尾羣

蠅而馳而不能必蠅之不玷素而逐羶也鳳能召衆禽而集高岡而不能必禽之無梟鳴而鵲譟也燥能附火而不能必火之無燎原濕能徵流水而不能必水之無覆舟而襄陵也星能麗天而不能必其不隕地而為石也皆勢也西漢之帝也所用不必皆豐沛恐蕭曹之後未必蕭曹也東漢續業所用不必皆南陽恐鄧寇之外未必鄧寇也明室之初也所用不必皆鳳泗恐徐李之下未必盡徐李也賢主之保全勳舊也戒毋以吏事屬之雖韓彭之戮也未嘗以吏事絓吏議然或寵任勳故而治民非其所長政事非其所優使後世有譏焉亦非所以保全之也同姓之血裔異姓之舅甥功臣勞士之子孫皆當優之以爵土剖桐葉而封之然皆使吏治其國恐其為害於百姓也祁奚之薦其讐與其子皆公也或謂非親非故誰諳其才然必親故而後諳則其識亦晚所諳僅親故則其識又隘矣非篤論也天下之爵天爵也天下之祿天祿也天下之民天民也天下之祿當使天下之人共食之天下之爵當使天下之人共踐之天下之民當使天下之人共治之天下之功名當使天下之人共奏最之非一人一地一日所得專也故人才之所以不醇治效之所以不章莫病於上有所黨而下有所恃也上有所黨則舉錯不暇於為公又不忍於為明下有所恃則其人率有苟且之意寡畏敬之心終不肯自力而為利於國家與人民矣故上有所黨

則不宜於偏任雖衆任之無以異於偏任之也下有所恃則無貴乎久任之久任之則必責其成功既久任之矣又不責其成功徒使其上下相因以為利雖居官者長子孫究亡益於人國反使其民沒世而無赴訴卒不能比於鳥獸草木之咸若也抑太宂酷矣漢之吏牘有之曰帝里帝鄉不可問皆當與恃之為厲也元世祖亦中材之主也治何以卒不古若吾聞終元之世百官之長皆必以蒙古色目人為之此猶畫地為井而曰水專在是豈不舛乎

予奪

昔聖君賢相之為天下也興雅化美薄俗未或不欲民之歌詠仁風無愁怨之色任者未脩其身慕廉讓之行然欲民之樂偕於仁也則必予之以財冀官之矯志於廉也則必奪之以富予之者非能家給而人施之使之不奪於贓不奪於官不奪於兵與盜與庶人在官之人然歲飢不與焉奪之者非能盡殺其身籍沒其所有戮其所恃以敢於為不善之宗主嚴其法於尤著之一二輩而斥逐其黨望其為富之階擢其矯於俗而皭然者又一二輩以興起其為善之氣古未有不戮一人不擢一人而能革貪濯穢去殘賊以潔清斯世者吏廉則民富而仁讓之政沛於海內矣其國以大治而外亂邊釁不與焉故聖君賢相之治天下其術甚約而不勞不過因天下之

財而富之。因天下所甚惡之人。而戮之黜之。整齊之。化導之。朞月而已可矣。糲食敝居。服浣濯之衣。亦不足興焉。上之所欲誅而討之者。邊境之亂也。聚天下之財。而耗之於其地。此蠹國之戎首。然非亡國之魁傑也。聚天下之財。歸之於其一室。使天下仕者。不敢爲廉。而敢爲不廉。其禍至上下皆貧。而此其家獨富者。斯亡國之臣也。乃其君尚倚之以爲腹心。爲股肱。而不知其更慘於邊境之亂。斯其國雖未有亡形。顧其傾危之本。已全見矣。方國之未敗。斯人立於全盛之上。何嘗明期天下仕者。曰若必毋爲廉也。則亦嘗明示天下仕者。曰必毋爲不廉。然萬鎰入而爲督撫矣。次之則司道矣。又次之則郡縣膏腴之地矣。上赫然欲行黜幽之政。爲斯民請命於天。然其巍然不可動者猶故也。簠簋少飭。苞苴寡實。即次第報罷矣。故令萬夫一歲所耕。漢世二千石一歲所食。不足以充馬食。槁從者。欲郡縣之吏。無朘民以豐上也。其道奚由哉。郡縣之吏之於民也。亦何嘗明禁其衣。奪其口中之食。以與庶人在官者稽手爲市。又何嘗明期其輟耕罷織。以俟獄訟之呼。鞭箠之及也。噫。豈惟時之有司與時之政要者。無此言。即前之臺諫傑臣。與閹豎用事之家。亦未嘗有此言也。噫。可危哉

財富上

古之爲君者。富有四海。後之爲君者。尺土非有。徒取民間自耕自土拮据自有之財。

以上資國用曰吾以治易之耳。不治。將有土而不得耕。有粟而不得食。有財而不得守。故治人者食於人。誠古之通義也。若治又不飭而反厲之。用非其人而虐取之。則是素而已矣。攘而已矣。殺人以奪之而已矣。夫取財非殺人之道而必至於殺人。必至於多殺人。而財反不可得者。勢也。民之拮据而有此財也。蓋不知幾當食而不食。幾當息而不息。幾當衣而不衣。亦至困矣。然有水旱裁之。螟蝗雀鼠裁之。賓友燕問裁之。疾病醫藥死喪裁之。而國賦又裁之。至於羣司百執上下交征庶人在官者衆起共裁之。不奪不饜。或財盡而誅求未已。則以身殉之。故曰取財非殺人之道。然勢必至於殺人者。此也。民閒不幸而有罹於此者。以為不如罹水火盜賊。財盡即止。無後菑。然失火之家。有不謹之罰。比閭有坐視之罰。盜賊過而不聞於官。則有比黨之誅。聞於官。則有輕重失實之誅。且有緝捕公人酒食爾發之求。數者皆非財不克。民欲何策而得以自免也哉。昔者周天子共主也。下求金於諸侯。地少財詘不得已。有避債之臺。讀史者猶或譏之。漢唐盛國也。取諸侯之金以自益。受藩國之獻而不辭。豈其有讓於民哉。無藝之征不足副其不節之用。則寬貪吏之誅以峻其求。不知其財必盡歸於中飽。而上下至於交困而未已也。故天子之百執有司宮中白望之魁也。刑罰禁令。國門劫質之械。府史胥徒庶人在官者之身。皆攫金白晝之强有力者

也始焉誤用一二人誤寬一二人後漸以爲國政當然率由而不知改曰縱千百虎以自衛而不識虎之能食人併能食其主也至於民窮財盡盜賊縱橫奸雄生心而亂起或飛章以討我首或指名以求貪臣屠城掠地反用人以衛虎而不能勝官勢日去國法不行當是時也尚欲責財於民豈可望哉故曰勢必至於多殺人而財又不可得者此也然則爲人君者如之何曰節用而愛人勸耕而薄賦求不法之吏而羣殺之罔赦庶乎其有瘳乎不然必受惡名於後世曰奪人而自奪其國也惜夫

財富下

昔之爲財也重以繁後之爲財也輕以約輕以約故其民易富而亦易以貧兼併之家易以伺人之急需而取倍稱之息以專其利俗易於爲奢輕逃徙而競逐末官吏巧於爲私而善蓋藏盜賊與戰戍之卒便於掠人之有以盈其橐急則挾輕以竄無畏法之心財重以繁則反是民所自致繁重之財五穀而已矣材木布絹茶馬而已矣雞豚羊犬牛騾魚鱉之屬而已矣此數者自養生送死之外皆無所用之勢不得不皆易錢以自便錢又不利於行遠而久守恐有貫朽改更之患故又必易於今之所謂銀者而後即安上所自擅以賦於民之財曰冶於山而爲鐵煮於海與井而爲鹽已矣實則皆藉手於商若賈而厚責其課然又不課以其物而課以銀唯有司鑄

錢之局則官自出費而薄資其餘亦易銀而輸之庫以待用民則材木之出於關有抽分之稅五穀六畜布絹凌雜之鬻於市率市儈薄分其直以納於官而獲其所爲牙人之劄然又皆不以其物而一以銀故今之資於用者無有刀貝鈔幣之屬而一以銀勢久重而難返矣今吾一旦慨然覽古興思微倣先王井田之遺本漢臣貴五穀而賤金玉之說而更進之欲一錮金錢之禁而純用五穀勢不過殺一二人籍一二家持之三年則政成而五穀行矣今使人純用五穀則男疾耕女勤織長無飢寒之患則爲利於民一矣今使人純用五穀則不輕棄其鄉而求末利其爲利於民二矣人純用五穀則俗屢不貴難得之貨無造次不貲之費而稱貸不苛其爲利於民三矣人純用五穀則作達之丈夫遊閒之公子不至乘意氣於醉酒之餘輕失其田廬而末之覺其爲利於民四矣人純用五穀則盜賊不生生亦不能多掠而善逃其爲利於民五矣世之貪官虐吏取財於民動以千金千金可一負而致也又巧抵以黃金黃金一當白金十則千金可以一笥藏一手輸也故上易於爲貪今使人純用五穀千金之直率準穀三千石肩負車馳馬牛載絡繹於道旬日而未易致人皆得而譏何之則上畏而不敢爲私其大利於民六矣人純用五穀則下賦於上上以祿於官賞於人皆以其物不以他而銀永棄矣往者之政令民入粟於邊而償之以鹽

寵之以國學之弟子員賣則不入以粟而入以銀不輸於邊而輸於官銀不可食也以餉戰戍之卒計必易穀而食之既可易而食則戍地未必若塞不可耕耕以播五穀未必不蕃必責且戍地無常敵之所止即為邊兵之所集即為塞近敵駐兵之所民必逃散而有閒地今使人純用五穀則商必募屯其田殖穀餉兵當鹽鐵之賦民亦或耕殖之節輓運之勞戍戰之卒知其勢將久居亦或樂與商民雜耕之以富其財然而兵不飽馬不騰驤敵寇不衰息俗不古吾未之聞也

田息上

古之民四後世之民加之以僧若道則六之古之役於官與役於征戍皆農也後世一易之以傭募浸假又不待於傭募而一出於自投而取厚資於民之常賦之外故古者之民四後世之民八以四者之民自供也又益以供四者之民此四民者居廬奉養服飾輿馬之盛率一民而擅古之四民十百人之費若是民安得不服勞至死而長貧故古之四者之民分而今之服古四者之民必無常業而互為之然後足以自養兼以養後之四者無賴之黠民非是則其民必立貧雖服勞至死常苦於飢寒戮辱之集於其身而不得釋其責是故古之有恆業之民皆官與之田而力耕之籍其十之一以稅於上旱澇災傷與上共之今之民茍少有財者必自出金錢以買之

力不能自耕則假與無財之人歲代耕之率取其土之所息之半以自養養人養官吏以上養乎天子故古之貴為天子者富有四海之内公分其財以大惠於人而菲錄其上供之數今之天子貧無立錐之地徒恃其氣力法制輕加飢寒戮辱於民以覦取其財又加恭焉實則今之民之貧無財者率取富人田息之强半以自養然常不免於飢困其富有財者則獨以己所買之田之薄息又下代貧無財强半之民身總其責以上養於天子之羣官吏而共仰供乎天子然則天子有天下之衆止擅此富有財之民其為富於天下也又皆藉於其所自買之田之薄入是則天子之力亦綦單其取財之道亦甚隘矣顧今少有財之民率不獲邀異恩恆禄於天子天子之羣官吏反迫切加誰何於其人示武健以恐取其財斯其於取天下之道亦甚左矣今幅員萬里其土田之數皆總其藉於國家司計之吏率以江之南之一鄉一里縱横計之上田畝直十金所取之租息歲三石糴於人之直校數歲而定其中畝殆一金以世俗子母之息權之倪十而獲一焉顧其賦於上之正供暨南北米豆之腳價雖郡邑微有不等大較蓋十而取其二者有强下田中田不以畝入而以金息計或略相當而微縮如以畝算之則大縮故江以南之田賦無高下肥磽之差則民重困或有其差編為中上之藉胥吏歲上下其手則民之愿者又重困若水旱災傷之適

至則天子不與焉或不幸而頻仍劇遠倖大息於天子然惠不迄於有田之民其假耕於人者或相率餒死而有田之民則身死妻子催網尚有餘責然則有天下之強暴弱取財之道暴強以窮是上下交困之術也已

田息下

今之為天子者與其下富有財之民爭民而帝而勢常不勝富民之民衆而天子之民寡則數不及也富民之民能繭足龜手櫛風沐雨生天下之財天子之民牽裳足袖手遇朔風烈日處重屋邃室之中無能與上效絲髮之勞則力又不及也然而富民常能以其財操貧者之緩急使之不敢愛其力以輸其所息於富民以轉輸於天子執事之吏故天子之勢常全尊其財常充而不至於詘皆富民之力也貧者則一無所効於天子江以南併貧民輸於公之身庸皆藉於田而不及於其人則貧無田之人常為天子之閒民必其黠而備於耕耨而役於公與役於邊圉之地天子甫得藉其毫髮之用則又抗首而分天子之財天子不得而惜之者役法之廢已久其勢然也猶民之富而能有其田者自上供國賦無缺之外即天子不得而誰何之天子閒或舉海傍塗淤之地河徙湖塞積廢之身與夫罪閹故戚還於公頃畝之數籍而賜之於人非不耕即不賦之田也其籍於民賦於上耕耨所及尺寸之土上不得而

私之雖有慕古願治之主議奪富民之所有以頒經制復井田之舊又或欲少裁其過羨者以限民之名田顧理與勢皆有所不可行故天子者食租衣稅勞心苦力以治天下常與民之富而有田者兢兢圖慮思以保有其財也而後即於安富人之釋輕貲退謀於畝畝之間守其無十一之獲以安其身於閭里者大抵皆謹重無奢虛之愿民也然斤斤謀守之其田常至於可奪而其家不難於立貧蓋田之所息無多而富有田之名不易以輕居尋常私家之費與度外卒遽不得不出之類至無算也故富有田者之民日常若貧而未有極其少有數十畝或百畝之田者牧家飯牛買販於途之役至辱也米鹽凌雜轉展於市冀獲斗升銖兩之益至瑣屑也拾橡栗掇蓬實雜屑糠覈而煮食之至棘於喉不澤於腹也皆必挫其身苦其口以服食之不能是者則其田可奪而家立貧溝洫之通滯淺深各幾丈尺隄岸之急修舉者幾何處也不躬履其地而朝夕其役也則其田可奪而家立貧牆下之桑若而樹落而為葉若而石飼而為蠶若而筐熟而為繭而繅為絲成為絹也若而匽麻若而區木棉之英若而斤析之比之縷之屬之暑雨倮作機聲夜發各就為布若而箱鬻而為金若而鋌以佐公家之求備水旱之失者若而籌無是者則其田可奪而家立貧棲於塒集於池之雞鶩幾何翼豚幾配馬驢之屬幾蹄羊牛幾角橘棗柹栗之珍若而樹

竹若而箇産於山之木若而株新若而束灌於圃之瓜蔬幾畦也忽忽於此者雖甚有貲貨連阡陌之富則其田可奪而家立貧故曰今之服古四民之業者必兼舉而互為之然後其財可集也而謂之士者則匹不獲徒其所習而二三其慮故士則常貧率力受其勞若忍其飢寒以待當於科第仕宦之成夫科第仕宦者之財又非天輸而鬼致之也蓋皆取之富有田者之民耳然則資於富民之田之所息以擅其富貴為天子者可不汲汲修學校之教以謀善其後乎愚不能佐之籌矣

減賦

王者加澤於民必有其漸如天之將澤物也必先覆之以油雲鼓之以雷鳴動之以微風然後潤之以膏澤所以究其恩也無雲雷於前則雨不能遽集無風雨於後則雲不能沃枯天澤既相因而遂物命亦滿望而蘇此恆勢也仁義各以其類相推擴而充之皆不可勝用之謂也今有四公子之徒食客數千人奔走傾半國中必將謂苟乾餱不匱客免彈鋏之歌待火於吾者無脫巾之虞吾視捐租棄廩灑如也及有佐之奇計者賓客悅矣紀綱協矣而邑入之督若故則是義固不勇矣且夫水流必就濕火然必擇燥物以類而推則不勞水因水而深壤因壤而崇仁以積而聚則益勸山未或不欲學為泰岱也然不至於泰岱者讓高也川未或不欲學為滄海也

然不配於滄海者。讓大也。君未或不欲學堯舜也。然不協於堯舜者。讓仁也。倦於勤狃於自賢。不克增其德之過也。恭儉所以為仁。仁所以為德也。法制所以為政。政所以為財。財所以為用。用所以為治也。德本財末。本末相養。有道以節之。有政以裕之。則仁無極。二十取一而亦足。三十取一而亦足。裕之無政。節之無道。則暴亦無極。十取二焉猶不足。而況十一乎。屯政既修。漕政既講。引而申之。觸類而長。上一日佈大澤於天下。曰席先王之餘休。賴子大夫之嘉謀。國用幸充。上下晏然。敢更舊制。薄賦疏征。上承天意。與民更新。廣先王之仁。垂子孫之法。是所謂風隨風而習。雨集雨而沛者也。十一之稅。堯舜治天下之常經也。欲重之。大桀小桀。欲輕之。大貉小貉。然苟以堯舜之心。憂極敝之民。上不失富國强兵之實。下至於既富且穀。雖與民並耕而治可也。況減無藝之橫。遵十一之正者乎。力而行之。猶折枝漬痤也

加賦

昔者。吳有稻蟹之禍。蟹蓋各輸一穗。致之東海。然後肆食之。亡遺種。蝗之初入境也。各以一穀饗於社。社不聽。則羣飛而速去。汾淮之間。多虎暴。歲致一兕。獻守土之神。虎患亟民。以訴神。而神亡以訴虎也。齊楚之地。有富人焉。其隸人蓋為盜。而歲薦一絹於其家之伯。其後盜發而根柢及於其家。家之伯亡以辭也。則赧面而赴逮。一兕

之享。一絹之縑至薄也。甘受詬逮而不能拒。無他。則嘗己私之也。蓋其愚如此。然又有愚者。昔之鬻官者。西園諧價。至鬻及司徒。司徒貴官也。唐虞之世。教化之所自出。時主珍之。曰悔不少靳。可致若而萬。若而萬。誠侈矣。在四海之富。豈侈於一兔絹之微乎。然其銅之為臭也。盈溢於上下之間。腥聞於天。至今不洗。漢右文。興士之朝。懷才之士。有以薦起家者。亦有上書自衒。結主知者。抑又有以貲進而為郎者。雖相如之文。卜式之諫。亦在其中。噫。吏道雜矣。說者以為武帝好大喜功。疆域多事。小廉曲謹。非盛王所宜拘也。然上苟少致節儉。一嚬笑之費。其遺留且無算。仕者所入幾何。莫足為時輕重。故亦莫如己之。至加賦於仕者。又及於士之可仕者之田。率比恆民之田十賦而益其三。則所入亦歸於無幾。而名以甚不正。其害又甚烈而益長。是天之斗柄。已指於賂。又預建表以督之不潔也。意豈以仕與國同休戚。緩急宜相共哉。必以是有餘財。其將仕者亦行有餘財也。然又素無厚祿以優之。薄稍以養之。雖有伯夷史䲡生其間。民又豈得而信之。況敢從而望之哉。是不如募財於民。榮之以閒贅無所事事之官。出於口而亡窮之爵也。又不得已。則不如薄加稅於率土之田。事已即革。民尚可以有近憂而亡後患。不者。虎已暴矣。蝗已集。蟹已食矣。神又督餘祀於其雛。以奬養其嗣歲之毒。民且如之何哉。國且如之何哉。

荒政

天示異以警人主。天為愛民為之也。歲病戕民病疫。天愛民甚。非其所忍為也。太虛生陰陽。陰陽生天地。天地生人物。故陰陽者。天地之父母。天地者。人之父母。人君者。天之家督也。督失理。教養不備。使人失喜怒哀樂之正性。以致感傷陰陽豫順之氣。則陰陽憾而戕病作。斯天地不能違也。天地已囿於形。故不能變陰陽適成之氣。以快其甚愛人之心。於是克家聚懽之責。皆歸諸人主之一身矣。傳有之。乖致沴。豫致祥。而范蠡計倪之說。載於越絕書中者。以歲時水旱屬二氣五行。必不可易之數。非篤論也。董仲舒每稱天人之際。其言致雨止雨。無調順陰陽。頤民格帝之實政。而徒欲假借於土龍門市朱絲鳴鼓之烈。用車輿服色。以類相致。以小術相招。則亦非本論也。吳王夫差侈兵之威。辱人之主。好戰不恤。進諛戮忠。奢驕無度。愁苦其民。適興振古未有之蟹災。而致怨於越人之助天為虐也。吳虐天耳。天何虐於吳哉。民方飢。宜速發其簞飯以食之。民方渴。宜速清其壺漿以飲之。民方寒。速善單之善。解裘以衣之。民方溺。速惠僑之惠。脫乘輿以擠之。民方散四方。速賢端木氏之賢。不責直以贖之。如仁王之於病民。親左癰而右扇之。如仁侯之於餓人。既餐之。又益之遺母之脯以悅之。使稍貧受糶。次貧受賑。極貧受粥。此救荒之急政。所謂凡民有喪。匍匐救

之者也河已決然後隄之是與魚鱉爭民也民已飢然後食之是為孝子悌弟與狐
狸爭父兄也然愈於不食不隄遠矣災病未成天形箴儆則善言可以徙星哀痛或
能反火災已及歲病已徧國豈空文所能移者有善言必有善策有仁心必有仁政
講之不周推之不勇海潮雖至澤無魚矣王者悉荒政而討論之周咨其民耳有聞
目有見矣誼何以輔其聰明使秩然於視聽之禮手能持足能行矣誼何以佚其胼
胝使快然於舞蹈之樂教養皆修本末兼舉然咨漸忘歌頌繼作然氣充於上下而
陰陽不復疵癘矣先王之政具在皆仁君意中事一天地意中事也苟又玩而不復
徒謀濶於既暍之井此昔人所以致嘆於救荒無奇策孟子所謂羞為馮婦也堯與
湯不世出之仁主也九年七年不世遘之災荒也然堯不敢曰摯之遺湯不敢曰
桀之餘殃也荒政載於周典索厲之文記於左氏顧吾又聞雩山以土石為膚草木
為衣久不雨則膚將熱衣將裂河伯以水為國魚鱉為民久不雨則國將滅民將竭
天尚不能為德況山川乎無愛牲無愛玉猝神走望周宣憂旱之詩所為空咨嗟也

秋糧

米粟之征肇自井田取之以教孝節之以勸耕不盡其力不盡其財則力不倦故曰
勸耕先以養君次以養親則心即安故曰教孝也東南水田以吾地率之上田一畝

上農夫耕之。遇上歲獲穀四石。田者耕者中分之。各二石。雖不等不遠矣。田者出糧稅。冶以為米。糶以易豆。充南北運。畝用穀以斤計者十。是二十而稅一也。雖不等不遠矣。古稅純以穀布。後則佐之以米豆。而主之以白金。金之入。以備官吏俸薪。師生餼廩。輿皁卒徒口食。祭祀鄉飲酒等需。其解於部者。誠無幾。然民間所出。以銖計者四。用常價糶損穀。以十計者七。是十而殆通賦其四也。皆以吾地率之。亦雖不等不相遠。故上田百畝。上農夫耕之。遇上歲。以給仰事俯畜。暨婚聘餽饗吉凶之禮。率不泰。若夫中下之歲。中下之農。耕中下之田。即百畝亦不免於飢矣。欲三年耕。裕一年畜。必不得也。逮十年。承里役。畝三其二十四銖。必棄田應矣。上田去半。中田無留。而下田非逃莫脫也。至於松之布解。蘇之田糧。其害尤積。然上安其制。下安其義。守而不變者。無他。政以易之故也。欲易之。莫若以屯。明高帝時。屯政修舉。故能養兵百萬。不費民間一粟。而免減秋糧之詔歲下。後盡取而漕之。以北用。會通河滴滴如血之水。運南人粒粒如膏之糧。運者甚勞。國家又甚費。而未有大利。然不廣議屯政以易之。則非智者所以用其籌矣。若屯利既備。漕害可節。而密雲不雨。屯膏不下。江淮以南。望澤之民。弗蒙霡霂之濡。必非仁人之心所能忍也。人飢而思食。不求充腹。渴而思飲。不望滿嗌。覓毫分。民拜賜毫分。自昔仁者在位。皆言之。酌國與民。皆使之遂其

莫先於糧折乎。免而不徵特恩也。改而入編恆澤也。恆可行。恆可久。吾親聞北人之言。食米易飢。不若麥之耐於勞。又親見北土有識者之書。南米久露則敗。入倉則紅。京師貧者食之。富者不食也。是未若北產之黍稷赤豆諸雜穀。久而益鮮。而又近而便於運。然則何不輸之以代南土之漕。均鳩鳩之恩乎。況屯政備則在在告飽。水利修則處處可稻。顧皆忽而不講。愚不知其所謂也矣。

屯政

屯田之政。有百善。無一害。故漢臣趙充國諸葛亮魏人棗祇皆建之以為大利。然未有如商屯之至便者也。民與兵之分久矣。而屯能兩優之。農與商之分久矣。而屯能合贊之。軍與兵之分亦久矣。而屯能皆逸之。鹽與穀相需為賦。邊與腹相倚為安。戰與戍皆飽。商與竈相資焉。有業鹽。邊有儲蓄。國多墾田。如坐闢百里。不棄之民。相率應募而族耕者。過於萬夫。商自修亭燧備哨望以衛耕者。而伍益充。日治溝洫以資水利。限戎馬之足。而險益固。比於建田官賦牛種先出國家之財。而尚虞其不入也。豈不利相千百哉。何謂民與兵之皆優也。古者兵車出於井賦。故民自以食其食者死其事。裹餱糧赴國郵。詎無所疵。井田既廢。民自買田而耕之。已強顏而取其賦以贍國矣。義不可復驅而戎之。故責其身調以供召募。此僱役之制也。兵猶不察其食

之所自來。妄以為食於國而已矣。故望於民恆苛。而或至於相讐。時則治兵之官。與治民之官。勢亦相尤。司農司馬。無協恭之美矣。屯政修則兵無所責於民。民亦無所懟於兵。故曰獲兩優之利者此也。何謂農與商之相贊也。農務本業。商走末利。平時農或藉資於商。然貧富相耀。心不以為善也。奇麗難得之貨勿論矣。穀過賤則病農。過貴則病士亦病工。又病閒民伎術。其過貴過賤。皆究商豪賈者為之也。故制其贏縮者。不全在於水旱之數。恆在於積糴出入緩急之閒。屯政修則邊儲既富。民財多殷。富商大賈。不逐利於畝澮之中。百貨之價皆平。其細商倚肩足以相灌輸者。不得以頼挫農人。故商與農獲相贊之益者此也。何謂軍與兵之皆逸也。六軍之制。軍即兵也。自農屯雜居府衞。合治郡兵。止用以守城。雖做唐人府兵之遺。然承平既久。後止用以供運。運又多取貲於民。故兵受其所運者。亦多苦之。今畿甸五百里內。屯政既習。若還屯皆備。則東南之粟。可折可蠲。會通河之漕。可停可減。況郡各有兵。別賦民以養。則此衞所虛伍。將為贅物矣。然又設官以統之。捐田以業之。誠無謂也。何不歸其人以還農。奪其田以還國。其科田為所自買者。義無可議。賜田即奪之。以優官祿。裕兵食。而軍亦免操運之勞。故曰厤皆逸之福者此也。何謂鹽與穀相需為賦。商廣屯益粟。輸諸戰戍之兵。而責券取償於鹽地。朝至夕發。至簡便也。豈惟鹽哉。鐵利

茶課與鑄錢之入。皆可擬此以行。斯山海所輸。皆國之大寶。兵之大命。富商之大都會也。穀不可勝食。國家之財。不可勝用矣。何謂邊與腹相倚為安。兵不出死力以衛屯。官不寬鹽賦以優商。即商不往屯。商不往。則兵不食。馬乏芻。商不入責鹽。則鹽無所售。無所售。則民淡食。民淡食。則竈無所資而不免於寒餓。故一舉而邊與腹皆安者。非一端之便。戰戍之宜也。而因可劵其國益地。民益耕已。今緣邊之所近。敵之境其地之棄而不耕者必多且久。久不耕則地多膏。地多膏則穀益殖。腹內不業之民樂趨而往。墾候望備。禦牛種溝澮衣食之需。皆恃富商以無恐。而趨墾者日以衆矣。夫不耕之地。猶無地也。不業之民。猶無民也。今業不業之民。而勸耕於不耕之地。則地不改闢。民不改聚。富商大賈。樂出其財以佐天子廣土衆民之政。商屯之謂也。

明刑

昔者聖王立教於前。飭刑於後。刑以繼教之所不行。不率教有移。是也。昔者聖王制刑於前。申教於後。教以講明法意。使之知避。懸法象魏。與民讀之。是也。若夫教之所謂可而令否之。矯乎教之所可而故否之。是阻尼之。戮辱之矣。刑之所謂不可而令許之。矯乎刑之所不可而故許之。是獎賞之。勸進之矣。獨以一時權行之令治天下。而教與刑皆牴牾。為不適時宜之制也。天下可得而治。而不長之亂也哉。何謂教之

所可而令否之。即以學校之士始進之法言之。其初之設爲是學也。必曰單寒文秀之士亟登焉。今既行而單寒文秀者尚得一厠名其間乎。雖未嘗有尼之之令。勢固已棄之矣。何謂刑之所謂不可而令許之。亦即以學校之士始進之一節言之。其法曰。士之有不端於行。曾罣於有司之論者。離於娼優之籍。若隸輿卒之役者。必禁冒而收焉。覺則必斥。且有刑。然今既行而尚得以尺寸之矩擬其旁乎。且是令之初頒也。前數禁者之文。未嘗不具也。下吏且奉意不奉文。抑財爲政耳。雖未嘗設爲令以招其附。而勢固已勸之矣。且非唯教與刑皆牴牾不合時宜。爲無所適於用之具也。而兩者亦自牴牾。不克相資爲用。或反足以相尼。其勢必因而偏廢。何謂皆爲不合時宜無所適於用之具也。今戎馬生郊。不能令儒官學士雍容講仁義。張禮樂之聲貌。以少殺其亂。文秀單寒之子。不能荷干戈以喘息於路。又未能効升斗以少資於軍國之需。敵縱且悍。不克以司寇之法裁其進退。士卒少不如令。又不克執三尺伺其側。以整齊司馬之政。故曰無所用之者勢也。又何謂兩者自足相尼而至於偏廢且實已至於皆廢。今之爲士者。無學校之實。然有學校之名。始進之礙於法者。刑不暇訊。而司教之官。已因緣詔書急登之。既抗首爲學官之弟子矣。既進之後。或有作奸犯科。及前此或罣於法而初覺者。刑且得而及之乎。若者且以阻撓軍需侮慢詔

旨羣譁而挫之矣是尚得有刑與教乎或曰此一端者姑置勿論其他之教與刑固具在也曰學校之政政之大者也士始進其身之教教之大者也以蹤晉之而夷期之以不解字之獮豸靡之而備五彩之黼黻責之有是理乎雖賢而有文者間不容不出於其間然大勢固已偏矣天下之禍莫甚於偏而禮莫盛於羣也設朝廷之上端沐而頒大令於天下曰民之有財者其有以佐國家之急如是謂誼士謂義民則相率而應之者必寡矣至操所有以責償於學校斯不勸而集可謂羣不潔矣然其辭則曰不敢扞時主之明詔也子之於父母也從治命不從亂命今羣不潔之家可謂從亂命成親之過矣有司者又加以鼓舞而獎借之可謂有長君之罪矣然則羣不潔固可盡詰有司顧可盡非邪吾唯誅其始建議之臣使羣士而試於執法持清議之吏甄別而留其可者不可則改其員於吏或姑優之以衣冠必不假以入試之路如是則學校之政少清而教可以復修刑可以漸明矣

讐恥辨

讐者一人之私親親之變仁所發也恥者衆之所共惡惡之常義之發也父受誅子不得讐父不受誅子得而讐之欲有事焉則先告於士師後致刃焉或有深謀陰節天地所不及知鬼神所不敢泄狙伺驚發獲快於其所得當然後束身歸法於司敗

朝廷之上。引經以斷其獄。或赦之。或末減之。若殺之而又族之。族之是獎亂也。殺之則無以戢乎輕為暴於人者。而孝子之情無所荅。則賞與情兩失之矣。故讐者有適為主者也。君父之讐不共天。非臣若子則不讐也。兄弟之讐不同國。朋友之讐不反兵。而鬭非其同生共德則不讐也。恥者莫所適主。凡有血氣者所共怒。匹夫匹婦人人得而識得而討焉者是也。伊尹曰。天下之民有不與被堯舜之澤者。己恥之若推而內之溝中。夫溝中之納與市朝之撻。不同辱乎。曰市朝之撻。一己之私挫可忍者也。納溝之恥。不能以先覺覺後覺。使民無所振發而同陷於不義。此不可以忍者也。武王曰。予在。天下曷敢有越厥志。管夷吾負天下之才。恥齊魯之失職也。乃棄其小讐思與伸大義於姬嗣。此豈與曹沫憤三敗之辱所同較乎。孔子曰。巧言令色匿怨而友其人。此己與左邱明所同恥也。以素王素臣肩萬世之責。豈為尋常交際發此論哉。或為當時之修詞令。戒玉帛為好於楚越與讐國者言之也。孟子謂齊宣王曰。如恥之莫如師文王。文王能以百里為政於天下。不師文王則不能師武王。而謀得志於當世矣。張良為韓五世相。狙擊無道不濟。乃假資於沛公以殲秦而舒其宿怨。蓋以自祖父兩身支弱困之君五世。其為毒於志。視他國臣子為尤憯矣。若夫楚則與韓同怨於秦。秦滅六國。楚屢以無故罹詐劫。其謠乃曰。楚雖三戶。亡秦必楚。項氏

之扶義於楚。以激發天下。宜子房所同直也。顧良輩已用漢報秦快三專之宿心。藉乃憑其喑噁叱咤之氣。加無禮於漢。為天下宰。不平至且覩為逆於楚後而韓王成更地奪人牀。斯非又良之所深恥而加讐者乎。爰是用不遺餘策。以殲項而右劉。故余謂良之報韓者。讐也。其翦楚者。恥讐兼也。讐雪恥伸。乃欲辭人世而從赤松遊。雖未脫然即遂厥志。蓋烈丈夫者之所尚。亦既皦皦矣。是知人心之溺莫甚於以怨為恩。以變為常。含垢忍辱。不敢伸眉建一語於世。使後之折獄者有所取衷焉。固殷周以來所不忍安。而羲者管仲之所羞稱也。故曰有伊尹之志則可。夫亦察其未而已矣。予痛韓氏復讐之議之未及於此也。著斯說以辨明之。抑禮春秋之所未之也夫。

劍說

風胡子與楚王論劍曰。劍之威也。因大王之神。劍器也。指之者師。武臣九指之而莫足敵者。聖主不殺之威也。是故軒轅赫胥之時以石。黃帝以玉。禹以銅。周武王以鐵。孟子楗秦楚以梃。皆神物也。雖然。猶不若布帛菽粟之為烈也。且夫劍一有形之物而下器也。而上道也。賞罰黜陟。皆王之鐵。生長殺藏。唯斗杓所視。斗杓。天之喉舌。天不言。以杓示其意。梃與刃無以異。刃與政無以異。不曰政暴曰歲惡。歲何惡哉。猶四時之所值。範化贊天佑鬼神。聖主之政也。政亦殺人。刃亦養人。仁與暴之殊也。殺人

之中有禮焉是刀一俎豆衣冠揖讓也蠻夷亂兩君之禮孔子曰士兵之士兵之此殺之禮也叛臣誓衆之辭曰直兵將推之曲兵將鉤之此殺之賊也賊與禮在人不在劍昔者闔閭無道子女死殺生以送之湛盧之劍去之如水故曰劍神物也赤堇之山破而出錫若邪之溪涸而出銅雨師灑掃雷公擊橐蛟龍捧鑪天帝裝炭太乙下觀天精下之歐冶子因天之精神鑄為大刑三小刑二有市之鄉二駿馬千匹千戶之都二曾何足以直之今此劍也與秦之璽皆若在若沒不知其所止雖然總未若布帛菽粟之不價也於是崆峒之君聞風胡之說而義之解佩劍投諸海棄金屏珠玉卻走馬以糞也

文說

天地積衆精以自光學者積衆精以成文其理一而已宇宙之物聚氣而成質聚質而成形彼槁然其質而塊然其形者皆萬物之瓦礫糟粕耳而其所為精者不在是焉文之為道也大涵元氣細入無間上窺皇古下逮近今至於百工技藝物之有能聚其精以自見者吾文皆得及之然亦或得其所為瓦礫糟粕者其精者卒隱而不見無為貴於文也今夫穹然而浮者天凝然而奠者地其餘炳然而彪列者若草木之爛於春風雲之變於秋日旦而朝霞蔚景夕而景星明雖摸盤摘埴之徒皆知其

為天地之光也江海之安瀾也湛爾演爾及夫飂颲風激天柱則湯為波瀾薄太清而伏光景至於山雞花卉羽毛之物類皆能飾其文以自耀蓋物之以文炫於天地間者積之皆天地之光也君子之於文也亦然其積之也厚故其行之也遠天地惟能積其精故亘萬古而不敝聖賢之於文也道德備於身仁義充於內禮樂和於外下及於釣獵射御之末莫不有以咀其華而含其英故其發為言辭者為六經明如日月爛若星霞峙如山岳流如江河瞶者藉以鏡其容聾者聽以振其聲雖揚為火煙蝕為消爛猶能出於壁土灰燼之中而發為光華旋隱而旋明亦如日月有晦食山川有崩騰可得而變者其偶不可得而沒者終古如旦暮也若夫百家諸子少有所積亦可以並傳不朽蓋山雞花卉草木毛羽之物苟飾其文皆可以自耀然而君子之文遠矣

與姚若侯總憲論廉頑書

王之失極縣官邪也官之失德寵賂章也兕以角敗象以齒焚昔訓昭灼而今無驗矣今之仕宦德涼者財豐金多者位赫故士相習以貪而俗以奢相尚聘婦焉羊瓶千金而嫁女以數萬金為過儉輿馬衣裘身耗萬人一歲之食飲食讌會費中人之產三者日有舉也是皆欲不取之於民將安取哉自以能漁獵民財謂為有才識時

務不知其使國家積失人心將生意外之虞謂之大逆不道之臣可也愚聞古之品清修者尚有畏人知畏人不知之殊今也或是之亡矣苟有小廉曲謹之人伏處下位而翹然自命曰賢曰欲張其姓名於撟竿之上以矯世而羞俗即表之爲至德絶行斯亦足以不愧矣士之以不節覺者伐性之斧斤戕身之鴆毒蓋有二也然若輩暴殄天物毀棄天民即盈原齒壑抑何足恤仁人在上尚以教道不明禮制未修雖愚人自刑無異於上率而殺之況乎其倡而導之潰隄而放之又奚辭於大盩矣乎黃金白璧損金甌之器也蓮炬香燭焚玉燭之煤也田連阡陌僭封疆之算也居擬王侯燬宮廟之築也居上位而不懲掌邦憲而不飭何異縱鷹隼於雉兔之場假斧斤於盜賊之手以奪兆姓之所天縱懸魚拔葵不食禽獸之肉既不幸居其位矣欲自免於盜魁猾紕其可得乎吾兄幼治春秋深於孔子變俗之旨若力能矯當不惜軀命以矯正之不能即致位而退無爲以滌雪潔白之躬枉受時俗之塗炭恐萬世而後雖有覩愛吾兄欲曲諒其蹤跡者亦不能挽江漢以相濯矣自古出處之道皆然非弟今日獨爲吾足下商君也然非與足下道誼相漸之久抑烏敢發此狂論乎弟不在位而謀之與兄在位而不謀厥愆等耳

潘力田傳

戴笠

潘檉章字聖木一字力田參政志伊之曾孫父凱邑諸生高才績學德清章曰炌其婦翁也來知吳江縣凱深自晦匿惟陰言民間利害雪人寃抑一無所私人多其義檉章生有異禀穎悟絶人九歲從父受文裁過目燼于燈責令覆寫不差一字年十五補桐鄉弟子員亂後棄去隱居韭溪肆力于學綜貫百家天文地理皇極太乙之學無不通曉已乃專精史事謂諸史惟馬遷書最有條理後人多失其意欲倣之作明史記而友人吳炎所見略同遂與同事檉章分撰本紀及諸志炎分撰世家列傳其年表歷法則屬諸王錫闡流寇志則笠任之私家最難得者實錄檉章鬻產購得之而崑山顧炎武江陰李遜之長洲陳濟生皆熟于典故家多藏書並出以相佐檉章長于考核炎長于敘事互相討論間出其稾質之錢宗伯謙益謙益大善之歎曰老夫耄矣不圖今日復見二君絳雲樓餘燼尚在當悉以相付遣舟載其書歸謙益有實錄辨證檉章作國史考異頗加駁正數貽書往復謙益不能奪也撰述數年其書既成十之六七而南潯莊氏史獄起參閱有檉章及炎名俱及于難莊氏書以故閣臣朱國楨史概爲粉本自與名士共足成之刻成兩人未嘗寓目徒以名重爲所摭引遂罹慘禍天下既惜兩人之才更痛其書之不就并已就者亦不傳也檉章被

逮神色揚揚如平時在獄賦詩不輟癸卯六月死于杭年三十有八妻沈氏中書自炳之女坐北徙以有身不即死齎藥自隨既免身至廣甯所生子又死即日飲藥自殺樫章秀眉廣顙目光炯炯射人論事鬚髯戟張事親孝與人忠疾惡如讐赴義若渴所著自史稾外有今樂府國史考異松陵文獻杜詩博議星名考壬林韭溪集凡若干卷

高蹈先生傳

葉繼武字桓奏九江大使仲寅之九世孫經魁敘之元孫廩生鼎新之次子也少博學能文年十九補歸安弟子員為人慷慨有大節輕財好施篤于友誼事母尤以孝聞世居分湖後棄舉子業遷隱唐湖北渚所居名曰古風莊有煙水竹木之勝因與吳興沈祖孝范風仁同邑吳宗潛潘樫章等舉逃社為歲寒交一時三吳高士莫不指唐湖為武陵紫桑焉四方賓至無虛日繼武傾貲結納人皆以孟嘗君稱之已而同社中有罹橫禍者繼武每為撫膺流涕于是杜門謝客自號為懶道人栽桃種菊著書自娛年五十有九同人私謚為高蹈先生著有南山堂稿壬子懶餘草未刻行世子三敷夏茶藻並有才名敷夏繼武長子字康哉號蒼霖幼即岐嶷屬文雄健從父志學隱居不茍言笑後受學于嚴溪吳宗潛宗泌兄弟之門益堅高尚之志絕意

仕進自號爲唐湖漁隱卒年四十二歲所著有南陽草廬全集雕蟲集隱居雜錄存稿

戴笠曰先生之族有水部先生爲首陽後人卒于戊子予既爲之作傳又二十五年而得先生猶水部之志也予故爲高蹈傳以俟千秋噫甲申乙酉之交棄諸生者多矣然原無所短長若先生者可以進而能不進得不謂之高蹈乎哉長君數夏少負英敏之資亦承父志隱居而惜蚤年以殁可謂父子高隱云

唐詩彙選序

顧偉

詩非始于唐也，而莫盛于唐。先乎唐者，難乎其為始；後乎唐者，難乎其為繼矣。世稱唐以詩取士，積之百餘年之才人墨客，嘔心鏤骨于其間，宜詩之莫盛于唐也。竊以為不然。文之高者，恆不在于所取之士；而所取者，率恆無卓犖雄偉之文。此古今之通患也。有唐三百餘年之間，其登巍科致高位者，何可勝數。李白謫仙之稱，杜甫詩史之號，俱不得獲一第；而所謂巍科高位者，文采罕見于後世。故唐詩之得以盛于今古者，非僅賴取士之功，而實有風會存于其際者也。天興一代之盛治，則必有一代之大文以表章之。晉魏以來，五胡紛擾，宇內文章之氣，因以委靡而不振。天生明聖之太宗，首倡斯道，明良賡歌，往往被諸管絃。故上自帝王卿相，下至方外布衣，莫不各鳴其所長，以成一代彬郁之制。元人創為初盛中晚之論，而近世耳食者，遂專稱初盛而鄙薄中晚，不知晚者不可無盛，盛不可無晚。合初盛中晚之變，唐詩所以極其盛而等于化工者也。其在康樂之時者，心氣則和以平，景物則豐以茂，相與雍容而歌詠休嘉之風，士有不談王道者，則樵夫牧豎笑之，彼憂愁感憤之音，其何自而興乎。逮夫亂離以後，中原凋耗，氣象愁慘，小人反以肆志于上，而君子抑鬱窮困于其下。萇楚尚以之興悲，鶺鴒且以之致慨，況出于風雅以後者乎。縱言情而過其

乎托物而踰其則亦聖人之所不遑禁矣故讀唐詩者但當論詩之瑕與瑜不當論時之盛與晚也本朝以詩課館閣之士士苟學爲詩歌者必取唐人而趨步之故選唐詩者無慮數百家然務于多者博而不嚴務于少者嚴而不博或本非知此義者而强爲異幟以自樹于世吾滋懼焉是選也採之博而核之嚴殷璠所云旣閑新聲復曉曲體文質並取風騷兩挾庶幾近之矣雖不敢謂盡唐人之盛而于今之學唐詩者亦可少補也已